

સમાં કરવામાં આવેલ અને જૈન ધર્મ પ્રકાશ માસિકના પુસ્તક
૩૩માના પેલા અંકથી તેમાં આપવાની શરૂઆત કરેલ, ત્યારુપછી ૬
રેક વર્ષમાં નીચે જતાવેલ સંખ્યાના અંકમાં આવેલ છે.

પુ. ૩૩ મામાં અંક ૮ માં

પુ. ૩૬ મામાં અંક ૪ માં

પુ. ૩૪ મામાં અંક ૬ માં

પુ. ૩૭ મામાં અંક ૬ માં

પુ. ૩૫ મામાં અંક ૫ માં

પુ. ૩૮ મામાં અંક ૫ માં

પુ. ૩૯ મામાં અંક ૬ માં.

છેવટે પુ. ૩૯ માના અંક ૧૨ મામાં સંવત ૧૯૮૦ના ફાગણ
માસમાં સંપૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે, કુલ અંક ૪૩ માં આવેલ છે.
જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહકોને પૃથક્ પૃથક્ તો લાલ આપવામાં આવેલ છે,
પરંતુ એક સાથે વાંચવાનો લાભ મળવા માટે આ છુક તૈયાર કર-
વામાં આવેલ છે.

આ આખા શસનું રહસ્ય આ સલાના પ્રમુખ અને શ્રી જૈન
ધર્મ પ્રકાશના તંત્રી શા. કુંવરજી આણંદજી તરફથી લખીને તૈયાર
કરવામાં આવેલ છે, અને આ આખી છુક પણ તેમનીજ ખાસ
સંભાળ નીચે પ્રગટ કરવામાં આવી છે. આ સલા તરફથી બહાર
પડતા બધા પુસ્તકો તેમનીજ ખાસ દેખરેખ નીચે પ્રગટ કરવામાં
આવે છે.

સન્નિવૃત્ત મુનિશંજ શ્રી કર્પૂરવિજયજી, કે જેઓ જુદા જુદા
નાના નાના લેખો જૈન માસિકોમાં જૈન કોમના ઉપકાર નિમિત્તે
લખે છે, તેમની ખાસ પ્રેરણાથી આ પુસ્તક બહાર પાડવામાં આ-
વેલ છે; તેથી તેઓનો ખાસ આભાર માનવામાં આવે છે.

આ શસના કર્તા પ્રસિદ્ધ શ્રાવક કવિ ઋષભદાસજી છે, શસ
લખ્યાની તિથિ વિગેરે પ્રશસ્તિમાં આવેલ છે તેથી અત્રે તેના ઉપર
વિશેષ લખવામાં આવ્યું નથી. શ્રી ઋષભદાસજીએ જુદા જુદા કેટલા
શબ્દો લખ્યા છે તેની જુદી યાદી આ સાથે આપવામાં આવી છે, તે
ઉપરથી 'કર્તાની મહત્વતા સ્પષ્ટ થાય છે.'

આશા છે કે આ બુકનો લાભ જૈન-તેમ જૈનેતરે પણ દેશે; કારણકે વ્યવહારિક હિતશિક્ષા તો સૌને ઉપયોગી હોય છે. આજ જૈન ધર્મના તત્વજ્ઞાનને અંગે તો આમાં બહુ અલ્પ ભાગ છે. બાકી આસ સામાન્ય સર્વોપયોગી હિતશિક્ષાઓજ લખેલી છે. તો સર્વે બંધુઓ લક્ષ્યપૂર્વક તે વાંચશે અને તેનો પોતાના વર્તનમાં ઉપયોગ કરશે. પરમાત્મા સર્વને સદ્બુદ્ધિ આપે. તથાસ્તુ.

વૈશાખ શુદ્ધિ ૩ }
સંવત ૧૯૮૦ }

શ્રી. જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા.

ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમ.

મંગળાચરણમાં સરસ્વતીની સ્તુતિ-જ્ઞાન ને જ્ઞાનીનું બહુમાન-
રાસમાં જે જે વાત કહેવાની છે તે [અભિધેય]-વ્યવહાર શુદ્ધિ માટે
જરૂરના માર્ગાનુસારીના ૩૫ જોલ (ધારણ કરવા યોગ્ય ગુણ)-શ્રાવ-
કની દિનકરણીની શરૂઆત-વહેલા ઉઠવું-મંદસ્વરે જોલવું-આવશ્યક
(પ્રતિક્રમણ) વિગેરે કરવું-ઉત્તમ પુરૂષો વિશેષે જાગૃત રહે છે-તેમને
જાગૃત રહેવાનાં કારણો-નવકારમંત્રની પ્રાધાન્યતા-તે ગણવાના પ્રકાર-
તેમાં રહેલ ભાવ-નવકારવાળીનું સ્વરૂપ-તેની અનેક જાતિઓ-લક્ષ્મી-
વંતની ફરજ-નવકારવાળી કેવી રીતે ગણવી ?-નવકાર ગણવાનું ફળ-
પ્રભાતે કરવાના જાપ ધ્યાન ને લયની હકીકત-તે ઉપર ભરતચક્રીનું
સંક્ષિપ્ત ચરિત્ર-આરિસાલવનમાં તેમણે લાવેલી ભાવના-તેમને થયેલ
કેવળજ્ઞાન-સમભાવની આવશ્યકતા. (પૃષ્ઠ ૧ થી ૨૦)

પ્રાતઃકાળમાં પ્રતિક્રમણ કરવાની આવશ્યકતા-પછી દેહની
શંકા ટાળવા જાણત-તેના સ્થાનની શુદ્ધિ વિગેરે-સંમૂર્ધિમ મનુષ્યની
ઉત્પત્તિના ૧૪ સ્થાન-તેની ઉત્પત્તિ ન થાય તેમ કરવા માટે રાખ-
વાનો ઉપયોગ-આયુષ્યની અલ્પતાનાં ચિન્હો-તે વળતે સાવધાન થઈ
જવાની જરૂર-તેને લગતો ઉપદેશ-ધર્મનું જ શરણ લેવા યોગ્ય છે-
આ જગતમાં ધર્મ વિના બીજું કોઈ શણગારૂત નથી.-તે ઉપર
અનાથી મુનિનું દષ્ટાંત-તેમનો ઉપદેશ (પૃષ્ઠ ૨૦ થી ૩૧)

પછી ધરદેરાસરમાં જઈને જિન જીહારવા-ધરદેરાસરની આ-
વશ્યકતા-પછી મુખ્ય દેરાસરે દર્શન કરવા જવું-ત્યાં જાળવવાના
૩ ત્રિક-નિરિસહી ત્રિકના પ્રસંગ ઉપર શ્રીપાળચરિત્રમાંથી ઉપયોગી
૧૭-દશે ત્રિકનું વિસ્તારથી વર્ણન-દર્શન કરવા જતાં જાળવવાના
પાંચ અભિગમન-જિનમંદિરમાં તજવાની ૧૦ મુખ્ય આચારનાઓ.

દેવદર્શન કરીને શુદ્ધવંદન કરવા જવું-ત્યાં પ્રત્યાખ્યાન લેવું ને વ્યાખ્યાન સાંભળવું-ધર્મને અયોગ્ય ચાર પ્રકારના મદ્યો-
(પૃષ્ઠ ૩૧ થી ૪૦)

પ્રથમ રક્ત મનુષ્યસંબંધે એક સુલટનું દૃષ્ટાંત-ભટ દ્રેષી મનુષ્ય સંબંધે જીરણ પટેલનું દૃષ્ટાંત-મૂઢ મનુષ્ય સંબંધે એક બ્રાહ્મણનું દૃષ્ટાંત-સ્ત્રીના દોષિતપણાને ભગતા દુહા અને તેનો અર્થ-પૂર્વચુદ્ધ-શ્રાદ્ધિત મનુષ્ય સંબંધે અંધ રાજપુત્રનું દૃષ્ટાંત-(પૃષ્ઠ ૪૧ થી ૫૦)

ધર્મદેશનાના શ્રવણથી અનેક મહાપુરુષોને થયેલા લાભ-તે પ્રસંગ ઉપર પરદેશી રાજાની કથા-[પૃષ્ઠ ૫૧ થી ૫૬]

ધર્મોપદેશકની વ્યાખ્યા-અયોગ્યને ઉપદેશ ન આપવા ઉપર સુધરીનું દૃષ્ટાંત-મિષ્ટ-બોલવાની ભલામણ-મુહુપત્તિ સંબંધી કાંઈક હકીકત-કેવો ઉપદેશ ન દેવો તે બાળત-ધર્મકથા સાંભળીને શુભ પ્રવૃત્તિ અવશ્ય કરવી-માત્ર જ્ઞાન કામ કરી શકતું નથી, તેની સાથે ક્રિયાની આવશ્યકતા-શુદ્ધમહારાજને કરવાની વંદના અને પ્રાર્થના-પછી ઘરમાં પ્રવેશ કરવાની વિધિ-દાતણના પ્રકાર-દંતધાવન (દાતણ) કરવાનો વિધિ-નેત્રાંજન-કેશસંમાર્જન-આરીસામાં સુખ દર્શન-કસરત કરવી-મર્દન કરાવવું-રનાન વિધિ-પ્રભુપૂજા વિધિ-ગૃહ-દેરાસર કયાં કરવું ? પ્રભુની જુદી જુદી અવસ્થા કયારે કયારે ભાવવી ?-પુષ્પપૂજાનું વિસ્તૃત વર્ણન-પૂજા વખતે પહેરવાના વસ્ત્ર-પૂજાના પ્રકાર-(પૃષ્ઠ ૫૬ થી ૬૮)

પાંચ પ્રકારના દાન-અભયદાન ઉપર મેઘકુમારની, સુપાત્રદાન ઉપર ભરત ચક્રી વિગેરેની સંક્ષિપ્ત કથાઓ-મુનિદાનનો વિધિ-દાન નહીં આપનારાઓની સ્થિતિ-તે ઉપર કેટલાક દુઃખ દૃષ્ટાંતો-અભયદાનનું વિશેષ સ્વરૂપ-લોજન અવસરે અવશ્ય અતિથિને દાન આપવું-તે ઉપર દુહા-(પૃષ્ઠ ૬૯ થી ૭૬)

દરેક મનુષ્યને રમણિક થવાની જરૂર-લોજન વિધિ-લોજન કયાં પછી શું કરવું ને શું ન કરવું ?-[પૃષ્ઠ ૭૭ થી ૮૧] -

લોજન પછી તંબોળવિધિ-દ્યોતવિધિ-સ્નાન વિધિ-વસ્ત્ર ધારણ
વિધિ-મુનિરાજને વસ્ત્રદાન આપવા વિષે ધ્વજભુજંગમકુમારની કથા-
(પૃષ્ઠ ૮૨ થી ૮૩)

પાદરક્ષક વિષે-છત્રી રાખવા વિષે-હાથમાં લાઠડી રાખવા વિષે-
હંડ પરીક્ષા-રાજસભામાં રાજતથી કરાતો અદલ ઇનસાફ-તે ઉપર
યશોબ્રહ્મરાજની કથા-વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવાની આવશ્યકતા-આહ-
વિકાના સાત પ્રકાર-વ્યાપારથી કરવાની આહવિકાના ૪ પ્રકાર-તે
પૈકી બુદ્ધિવ્યાપારઉપર એક કથા-આહવિકાના ખીન્ન પ્રકારોનું વર્ણન-
છેલો ભિક્ષારૂપ પ્રકાર-ન કરવા ચોચ્ય કર્મોદાનાદિ વ્યાપાર-વ્યાપારના
અંગે અનેક પ્રકારની હિતશિક્ષા-શુભદત્ત શેઠના પુત્રની કથા-
(પૃષ્ઠ ૮૩ થી ૧૧૧)

ઋણ કરવા ન કરવા વિષે-દેવાદાર ઉપર પણ મીઠી નજર રાખ-
વી-એ સંબંધમાં ભાવડ શેઠની કથા-વ્યાપારને લગતી અનેક શિક્ષા-
ઓ-આપત્તિ ને સંપત્તિમાં સમભાવ રાખવો-તે પ્રસંગ ઉપર આલક-
શેઠની કથા-આ પ્રસંગને લગતા દુહા અર્થ સાથે-(પૃષ્ઠ ૧૧૦ થી ૧૧૬)

ચાર પ્રકારના મૂર્ખ-એક શિયાળની કથા-લેણું લેવાની રીત-
ન્યાય કરવામાં પણ પડતી મુશ્કેલી-તે ઉપર સુબુદ્ધિશેઠ ને તેની
પુત્રીની કથા-વ્યાપારને અંગે હિતશિક્ષા-ખરીફ કરવા નીકળેલા બે
વ્યાપારીની કથા-સત્ય માર્ગે વ્યાપાર કરનાર એક શેઠ (હોલાસા)
ની કથા-વ્યાપારમાં કોઇનો વિશ્વાસઘાત ન કરવો-વિશ્વાસઘાતીની
કથા-કર્મના ચાર પ્રકાર (પુણ્યાનુબંધી પુન્ય વિગેરે)-તે ચારે પ્રકારની
થતી અસર-સત્યવાદી થવાની આવશ્યકતા-તે ઉપર બે નાના દૃષ્ટાંત-
(પૃષ્ઠ ૧૧૬ થી ૧૩૫)

સેવક કેવા રાખવા ?-મિત્ર કેવા કરવા ?-કોઇ ને ત્યાં દ્રવ્ય
મુકવું તો સાક્ષી રાખીને મુકવું-તે પ્રસંગ ઉપર એક શેઠની કથા-
દુર્જન સંબંધી અનેક વાતો ને શિક્ષાઓ-થાપણ સાક્ષી રાખીને મુકવી-
તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત-ચાર પુરુષાર્થ સંબંધી વર્ણન-પરચુરણ હિતશિક્ષા-
(પૃષ્ઠ ૧૩૫ થી ૧૪૫)

મળેલા દ્રવ્યના કરવા યોગ્ય ૪ વિભાગ-આઠ ષાત્રતમાં દ્રવ્ય
ખરચતાં વિચાર ન કરવો-ગૃહસ્થ કરકમર પચ્ચ કરે અને ખરે વખતે
લાખો રૂપીઆ પચ્ચ ખરચી નાખે-તે ઉપર એક શેક ને તેની પુત્રવધુનું
દૃષ્ટાંત-શુભ કાર્યમાં દ્રવ્ય ખર્ચવાથી ઉલટી તેની વૃદ્ધિ થાય છે-
તે ઉપર વિદ્યાપતિ શેકનું દૃષ્ટાંત-વ્યવહારશુદ્ધિવડેજ દ્રવ્ય મેળવવા
ઉપર દેવા ને જસાની કથા-તેજ વિષયપર સોમરાજની કથા-
(પૃષ્ઠ ૧૪૫ થી ૧૫૦)

દાનસંબંધી ચોક્કસ-ઉત્તમ પુરુષ દેશવિરૂદ્ધ, રાજવિરૂદ્ધ,
લોકવિરૂદ્ધ, ધર્મવિરૂદ્ધ અને કાળવિરૂદ્ધ ન કરે-ધર્મના ચાર
પ્રકાર (દાન, શીળ, તપ ને જાવ)-દાન, શીળ ને તપધર્મમાં
ભાવની આવશ્યકતા-ભાવસહિત દાનધર્મ ઉપર છરણશેઠની કથા-
ચારે પ્રકારના ધર્મ સંબંધી વર્ણન-ભિક્ષુક સાધુ ને અભયકુમારનો
પ્રસંગ-જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો ને કરાવવો-તે સંબંધમાં માસતુસ
મુનિનું દૃષ્ટાંત (પૃષ્ઠ ૧૫૦ થી ૧૫૫)

સુશ્રાવક સત્ય બોલે ને ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાજન કરે-આવરતિનું
સ્વરૂપ-વિરતિધર્મની આવશ્યકતા-નાનો મોટો પચ્ચ નિયમ જરૂર
લેવો-તે ઉપર કમળ શ્રેષ્ઠીપુત્રની કથા-આત્માને (જીવને) ઉપદે-
શ-માતાપિતાદિ સર્વનું ઉચિત જાળવવું-વૃદ્ધની શુદ્ધિ ઉપર બે નાની
વાર્તા-(પૃષ્ઠ ૧૫૬ થી ૧૬૧)

સુપુત્રે પિતાને શું કહેવું ?-પિતાના ઉપગાર સંબંધી ઠાણાંગ-
સૂત્રનો આધાર-પુરૂષના ૧૬ શૃંગાર-શેઠના ગુણઓર્શીગણ થવા-
ઉપર દૃષ્ટાંત (પૃષ્ઠ ૧૬૧ થી ૧૬૬)-ધર્મ પમાડનાર ગુરૂના ગુણઓર્શીગ-
ણ થવા બાળત-તે ઉપર અષાઢાચાર્યના શિષ્યનું દૃષ્ટાંત (પૃષ્ઠ ૧૬૭
થી ૧૭૧)-માતાપિતાના ગુણઓર્શીગણ થવા ઉપર આર્યરક્ષિતનો
પ્રબંધ-માતાપિતાને દુઃખ ન ઉત્પન્ન કરવું તે ઉપર કૂમ્ભપુત્રની કથા
(પૃષ્ઠ ૧૭૧ થી ૧૭૫)

મોટા મોટા પણ કર્મયોગે ચૂકે-તે ઉપર ૧૧ દૃષ્ટાંતો
(પૃષ્ઠ ૧૭૬ થી ૧૭૮)

પિતા કરતાં પણ માતાની ભક્તિ વિશેષ કરવા બાબત-પાંચ પ્રકારની માતા, પાંચ પિતા, પાંચ બ્રાતા-તે બધાનું ઉચિત જાળવવું-તે શિવાય બીજા સ્વજનોનું પણ ઉચિત જાળવવું-ઓનું ઉચિત કેવી રીતે સાચવવું?-માણસે નવરા ન રહેવું-તે ઉપર એક વ્યંતર ને વલ્લિકર્ની વાર્તા-(પૃષ્ઠ ૧૭૮ થી ૧૮૧)

શ્રીને કામમાં ગુંથાયેલીજ રાખવી-તે ઉપર એક શેઠ ને પુત્ર-વધુનું દૃષ્ટાંત-તદંતર્ગત કામદેવનો મહિમા-સાંસારિક મુખના ઇચ્છકે શ્રીને ન દુહવવી-ચાર પ્રકારના મોટા શાસ્ત્રોનો દુકમાં સાર-તેનું વિવેચન-જે ઘરમાં શ્રી પુરૂષનું કામ કરે છે તે ઘર વિનાશ પામે છે-તે ઉપર એક મોટું દૃષ્ટાંત-તદંતર્ગત શારદાકુટુંબની વિદ્વત્તા ભરેલી કથા-તેમજ એક કોળી (સીમુળા) ની કથા યોગ્ય શ્રી સલાહ પૂછવા લાયક પણ હોય છે. (પૃષ્ઠ ૧૮૧ થી ૧૮૫)

પુત્રનું ઉચિત જાળવવા બાબત-તે ઉપર તેમજ સત્સંગતિથી થતા અપૂર્વ લાભ ઉપર આર્દ્રકુમારની કથા-પુત્રને યોગ્ય વયે યોગ્ય શ્રી સાથે પરણાવવો-અયોગ્ય જોડલા ઉપર કથા-તદંતર્ગત ચોરનું ડહાપણ (પૃષ્ઠ ૧૮૬ થી ૨૦૦)-કેટલીક હિતશિક્ષાઓ-પુત્રની ઉપર યોગ્ય વયે ઘરનો અથવા રાજ્યનો ભાર મૂકવો-તે ઉપર પ્રસેનજિત રાજાએ પુત્રોની કરેલી પરીક્ષાનો પ્રબંધ-ઉત્તમ પુરૂષે યોગ્ય અવસરે અવશ્ય સંસાર તણ દેવો-પુત્રવધુઓની પરીક્ષા કરીને ઘરનો ભાર વહેંચણ કરીને સોંપવો-તે ઉપર ધનાશેઠ અને તેની ચાર પુત્રવધુઓનું દૃષ્ટાંત-(પૃષ્ઠ ૨૦૧ થી ૨૦૭)

કોની કોની પ્રશંસા કેવી રીતે કરવી?-સગા સંબંધીનું ઉચિત જાળવવા બાબત-કોઈ પંથ નવું કાર્ય સુજ્ઞ મનુષ્ય પાંચ જણને પૂછીને કરે-આ પ્રસંગ ઉપર પાંચ આંગળી ને અંગુલોનો પ્રબંધ-ગુરુમહારાજનું ઉચિત જાળવવા બાબત-એ પ્રસંગ ઉપર એક તાની

કથા-શાસનના કે ગુરુ વિગેરેના પ્રત્યનિકતુ' યથાશક્તિ નિવારણ કરવું-રાજદરબારમાં જવું પડે તો પાંચ જણાએ મળી એક વિચાર કરીને જવું-તે ઉપર ભારંડ પક્ષીનો સંબંધ-ઉત્તમ જનોએ કોઇના મર્મ પ્રકાશવા નહીં-તે ઉપર રાફડાના ને પેટના સપનો પ્રબંધ- (પૃષ્ઠ ૨૦૭ થી ૨૧૩)-સંપની આવશ્યકતા-તે પ્રસંગ ઉપર ચોખા ને ફાતરાનો પ્રસંગ-અન્ય દર્શની સાથે ઉચિત જાળવવું-શ્રાવકના ચોખા-સાનાં કૃત્ય-વાર્ષિક કૃત્ય-સચિત્તાની સમજણ-જરૂરી કારણેજ પરદેશ જવું-પરદેશ જતી વખત જોવાના મુહૂર્તો વિગેરે-(પૃષ્ઠ ૨૧૩થી૨૧૭)

પરચુરણ શીખામણો-શ્રાવકના સંધ્યાકૃત્ય-પ્રતિક્રમણની આ-વશ્યકતા-રાત્રીનાં કૃત્ય-સુવાના ખાટલા સંબંધી વિવેક-પુણ્યશાળીને થતી ઉત્તમ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ-શીતઋતુ, ગ્રીષ્મઋતુ અને વર્ષાઋતુમાં આનંદ આપનારી જુદી જુદી વસ્તુઓ-કેવી રીતે મુલું?-રાત્રીના સંસર્ગ સંબંધી વિવેક-મુળને ઉઘ્યા પછીનું પ્રાતઃકૃત્ય-પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાનાદિની આવશ્યકતા-જેમ જેમ વય વધતી જાય તેમ તેમ પાપનાં કારણો શું શું તજવા ? તેની વ્યાખ્યા (વર્ણન)-શું શું કૃત્ય કરવા તેનું વર્ણન-પોતાનું આયુષ્ય કેટલું છે ? તે સમજવાના પ્રકાર-ખાજ પંડિતાદિ મરણના પ્રકાર-(પૃષ્ઠ ૨૧૭ થી ૨૨૩)

રાત્રના કર્તાના સમાપ્તિના ઉદ્ગાર-આ રાત્ર કર્તાએ ખંભાતમાં જનાવેલ હોવાથી ખંભાતનું વર્ણન-રાત્ર રચનાનો સંવત, માસ, તિથિ વિગેરે-પોતાની કુળ જાતિ વિગેરે-પોતાની પ્રવૃત્તિનું વર્ણન-અંતની પરિસમાપ્તિ. (પૃષ્ઠ ૨૨૪ થી ૨૨૬)

આ રહસ્યમાં આવેલ કથાઓની

અનુક્રમણિકા.

	૫૪૮
૧ ભરતચક્રીની કથા.	૧૪
૨ અનાથી મુનિનું દષ્ટાંત.	૨૭
૩ નિરિસહી જાળવવા ઉપર શ્રીપાળ ચરિત્રમાંથી એક પ્રબંધ.	૩૩
૪ રક્તપણા ઉપર એક મુલતનું દષ્ટાંત.	૪૦
૫ દેવીપણા ઉપર અરણ્ય પટેલનું દષ્ટાંત	૪૧
૬ મૂઢતા ઉપર એક પ્રાદ્યણનું દષ્ટાંત	૪૩
૭ પૂર્વવ્યુદ્ધમાહિતપણા ઉપર અ'ધ રાજપુત્રનું દષ્ટાંત.	૪૬
૮ અદ્ય ઉપદેશથી બોધ પામેલાના નાના દષ્ટાંતો.	૫૧
૯ પરદેશી રાજાની કથા.	૫૨
૧૦ અભયદાને મેઘકુમાર કથા.	૬૬
૧૧ સુપાત્રદાને ભરતચક્રી કથા.	૭૦
૧૨ વચ્ચદાને ધ્વજભુજંગમ કુમાર કથા.	૮૬
૧૩ રાજાના ન્યાય ઉપર યશોબ્રહ્મ રાજાની કથા.	૯૫
૧૪ બુદ્ધિવ્યાપાર ઉપર મદનની કથા.	૯૮
૧૫ જીવજીવ શેઠના પુત્રની કથા.	૧૦૬
૧૬ દેવાદારપર મીઠી નજર રાખવા ઉપર ભાવડશેઠની કથા.	૧૧૧
૧૭ આપત્તિ ને સંપત્તિમાં સમભાવરાખવા ઉપર આલડશેઠની કથા.	૧૧૪
૧૮ ન્યાય કરવાની મુશ્કેલી ઉપર એક શેઠ ને તેની પુત્રીની કથા	૧૨૧
૧૯ ખરીદી કરવા નીકળેલા જે વ્યાપારીની કથા.	૧૨૪
૨૦ સત્ય માર્ગે વ્યાપાર કરનાર હોણાસા શેઠની કથા.	૧૨૫
૨૧ એક વિશ્વાસઘાતીની કથા.	૧૨૭
૨૨ સત્યવાદી યનાની આવશ્યકતા ઉપર જે નાના દષ્ટાંત.	૧૩૪
૨૩ નાનાઓ પણ મોટાનું કામ કરી આપે છે તે ઉપર કથા.	૧૩૭
૨૪ સાક્ષી રાખીને વસ્તુ મૂકવા ઉપર એક શેઠની કથા.	૧૩૯
૨૫ ધાપણુ સાક્ષી રાખીને મૂકવા ઉપર દષ્ટાંત.	૧૪૧

- ૨૬ કરકસર ઉપર એક શેઠ ને પુત્રવધુનું દૃષ્ટાંત. ૧૪૫
- ૨૭ શુભ કાર્યમાં દ્રવ્ય ખર્ચવા ઉપર વિદ્યાપતિ શેઠની કથા. ૧૪૬
- ૨૮ વ્યવહાર શુદ્ધિવડે દ્રવ્ય મેળવવા ઉપર દેવા ને જસાની કથા. ૧૪૮
- ૨૯ ઉપરના વિષય ઉપર સોમરાજની કથા. ૧૪૯
- ૩૦ દાનધર્મ ઉપર જીરણ શેઠની કથા. ૧૫૨
- ૩૧ ભિક્ષુક સાધુ ને અભયકુમારનો પ્રસંગ. ૧૫૪
- ૩૨ અભ્યાસ કરવાની તીવ્રતા ઉપર માસતુસની કથા. ૧૫૫
- ૩૩ નિયમ લેવા ઉપર કમળ શ્રેષ્ઠિપુત્રની કથા. ૧૫૭
- ૩૪ વૃદ્ધના બુદ્ધિવ્યાપાર ઉપર જે નાની વાર્તા. ૧૬૦
- ૩૫ શેઠના ગુણુઓશીંગણ થવા ઉપર એક નોકરની કથા. ૧૬૩
- ૩૬ ગુરૂના ગુણુઓશીંગણ થવા ઉપર અષાઠાચાર્યના શિષ્યનું દૃષ્ટાંત. ૧૬૭
- ૩૭ માતા પિતાના ગુણુ ઓશીંગણ થવા ઉપર આચાર્યરક્ષિતનો પ્રબંધ. ૧૭૧
- ૩૮ માતા પિતાને દુઃખ ન ઉત્પન્ન કરવા ઉપર કૂર્માપુત્રની કથા. ૧૭૫
- ૩૯ મોટા મોટા પણ ચૂકે તે ઉપર ૧૧ દૃષ્ટાંતો. ૧૭૬
- ૪૦ નવરા ન રહેવા ઉપર એક વણિક ને વ્યંતરની કથા. ૧૮૧
- ૪૧ સ્ત્રીને કામમાં ગુંધાયેલીજ રાખવા ઉપર એક શેઠ ને તેની પુત્રવધુની કથા. ૧૮૨
- ૪૨ ઘરમાં સ્ત્રીની પ્રાધાન્યતા રાખવા ઉપર એક મોટું દૃષ્ટાંત.
- અંતર્ગત શારદાકુટુંબની ને એક કોળીની કથા. ૧૮૬
- ૪૩ સત્સંગતિના લાભ ઉપર આર્દ્રકુમારની કથા. ૧૮૫
- ૪૪ અયોગ્ય સ્ત્રી પુરૂષના ભેડલા ઉપર વાર્તા. ૧૮૬
- ૪૫ પ્રસેનજિત રાજાએ પુત્રોની કરેલી ખરીક્ષાનો પ્રબંધ. ૨૦૧
- ૪૬ ઘરનું કામ યોગ્ય ખરીક્ષા કરીને સોંપવા ઉપર ધના શેઠ અને તેની ચાર પુત્રવધુઓની કથા. ૨૦૪
- ૪૭ પાત્ર આંગળી ને અંગુઠાનો પ્રબંધ. ૨૦૬
- ૪૮ ગુરૂનું ઉચિત જાળવવા ઉપર નાની કથા. ૨૧૦
- ૪૯ મમ પ્રકાશ ન કરવા ઉપર જે સર્પનું દૃષ્ટાંત. ૨૧૨
- ૫૦ સંપ રાખવા ઉપર ચોખા ને ફેતરાનો પ્રબંધ. ૨૧૩

કવિ ઋષભદાસની કૃતિઓનું લીસ્ટ.

શ્રી હીરવિજયસૂરિના રાસમાં લખે છે કે—‘કવિએ ૫૮ સ્તવનો, ૩૪ રાસાઓ અને તે ઉપરાંત ગીત, સ્તુતિ, નમસ્કાર વિગેરે ઘણું રચેલું’ છે. ‘હીરવિજયસૂરિના ખાર જોલના રાસની અંદર તેમની કૃતિની ટીપ, તેના ગાથા પ્રમાણુ સાથે આપેલ છે. તે કયાના સંવત વિગેરે રાસની પ્રતિઓ વિગેરેમાં જોઈને લખેલા છે. તે નીચે પ્રમાણુ—

૧ શ્રી ઋષભદેવનો રાસ.	ગાથા ૧૨૭૧	
૨ ભરતેશ્વરનો રાસ.	ગાથા ૧૧૧૬	સંવત. ૧૬૭૮
૩ જીવવિચારનો રાસ.	ગાથા ૫૦૨	સં. ૧૬૭૬
૪ ક્ષેત્રપ્રકાશ રાસ.	ગાથા ૫૮૪	
૫ અન્નપુત્રનો રાસ.	ગાથા ૫૫૬	સં. ૧૬૭૭
૬ શત્રુજયનો રાસ (ઉદ્ધાર)	ગાથા ૩૦૧	
૭ સમકિત રાસ.	ગાથા ૮૭૬	સં. ૧૬૭૮
૮ સમયસ્વરૂપ રાસ.	ગાથા ૭૬૧	
૯ દેવસ્વરૂપ રાસ.	ગાથા ૭૮૫	
૧૦ નવતત્ત્વ રાસ.	ગાથા ૮૧૧	સં. ૧૬૭૬
૧૧ ધૂળિભદ્રનો રાસ.	ગાથા ૭૨૮	સં. ૧૬૬૮
૧૨ મતવિચાર રાસ.	ગાથા ૮૬૨	
૧૩ સુમિત્ર રાજનો રાસ.	ગાથા ૪૨૬	સં. ૧૬૬૮
૧૪ કુમારપાળ રાજનો રાસ.	ગાથા ૪૫૦૬	સં. ૧૬૭૦
૧૫ કુમારપાળનો નાનો રાસ.	ગાથા ૨૧૬૨	સં. ૧૬૭૦
૧૬ જીવંતસ્વામીનો રાસ.	ગાથા ૨૨૩	
૧૭ ઉપદેશમાળા રાસ.	ગાથા ૭૧૨	
૧૮ શ્રાદ્ધવિધિ રાસ.	ગાથા ૧૬૧૬	
૧૯ હિતશિક્ષાનો રાસ.	ગાથા ૧૮૪૫	સં. ૧૬૮૨

૨૦ પૂજાવિધિ રાસ.	ગાથા ૫૭૧	
૨૧ આર્દ્રકુમારનો રાસ.	ગાથા ૬૭	
૨૨ શ્રેણિકરાજનો રાસ.	ગાથા ૧૮૩૬	સં. ૧૬૮૨
૨૩ હીરવિજયસૂરિનો રાસ.		સં. ૧૬૮૫
૨૪ શ્રી મદ્વીનાથજીનો રાસ.	ગાથા ૨૬૫	
૨૫ પુણ્યપ્રશંસા-રાસ.	ગાથા ૩૨૮	
૨૬ કયવન્તા શેઠનો રાસ.	ગાથા ૨૮૪	
૨૭ વીરસેનનો રાસ.	ગાથા ૪૬૫	
૨૮ હીરવિજયસૂરિનો બાર બોલનો રાસ.		સં. ૧૬૮૪
૨૯ રોહિણીઆનો રાસ	ગાથા ૨૫૦૦	સં. ૧૬૪૪
૩૦ અભયકુમારનો રાસ.		સં. ૧૬૮૪
૩૧ વીશ સ્થાનક તપનો રાસ.		સં. ૧૬૮૫
૩૨ સિદ્ધ શિક્ષા (?) રાસ.	(પાટણ ભંડારમાં છે.)	

ખીજા બે રાસના નામ મળી શક્યા નથી. રાસો ઉપરાંત નેમિનાથ નવરસો, સ્થૂળભદ્ર કોશ્યા સંવાદ, આદિનાથ વિવાહલો, રતવનો ૩૩, નમસ્કાર ૨૨, સ્તુતિઓ ૨૭, સુભાષિત ૪૦૦, ગીત ૪૧, હરિયાળી ૫ વિગેરે ઘણું રચેલું છે.

આ બધી હકીકત શ્રી જૈન સ્વેતાંબર કોન્ફરન્સ હૈરદ્વડના પુસ્તક ૧૧ માના (સને ૧૯૧૫) પૃષ્ઠ ૩૭૪ થી ૪૦૩ સુધી ૩૦ પાનામાં શ્રાવક કવિ કવલદાસ સંબંધીજ લેખ છે, તેમાંથી મેળવી છે. વધારે જાણવા તા ઇચ્છકે તેમાંથી જાણી લેવી. તેમાં દરેક રાસમાં શું છે ? ઇત્યાદિ ઘણી હકીકત સમાવેલી છે. એના લેખક મોહનલાલ દલીયંદ દેશાઈએ ઘણો પ્રયાસ કરેલો છે. તેમનો ખાસ આભાર માનવામાં આવે છે.

શ્રી ભાવનગરના શ્રી સંઘના અને શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાના પરમ
ઉપગારી મુનિ મહારાજ શ્રી વૃદ્ધિચંદ્ર મહારાજ.

આવક શ્રી ઋષભદાસજી વિરચિત.

શ્રી હિતશિક્ષાના રાસનું રહસ્ય.

દુહા.

કાશ્મીર મુખમંડણી, લગવતી બ્રહ્મસુતાય;

તું ત્રિપુરા તું ભારતી, તું કવિજનની માય. ૧

તું સરસતી તું ચારદા, તું બ્રહ્મણી સાર;

વિદુષા માતા તું કહી, તુઝ ગુણનો નહિ પાર. ૨

હંસગામિની તું સહી, વાગીશ્વરી તું હોય;

દેવિ કુમારી તું સહી, તુઝ સમ અવર ન હોય. ૩

ભાષા^૧ તું બ્રહ્મચારિણી, તુ વાણી દે વાણી^૨;

હસવાહિની તું સહી, ગુણ સઘળાની ખાણી. ૪

બ્રહ્મવાદિની તુ સહી, તુ માતા મતિ દેહ;

તું રમજે મુખ માહરે, ચિંત્યું કાજ કરેહ. ૫

સરસ્વતીના પરમ ભક્ત શ્રીમાન્ ઋષભદાસજી પ્રારભમાં સરસ્વતીની સ્તુતિ કરે છે અને પ્રથમ ઢાળમાં પણ તેનીજ અનેક પ્રકારે સ્તુતિ કરે છે.

પહેલી ઢાળના પ્રારંભમાં કર્તા કહે છે કે:—

ચિંત્યું કાજ કરેશ્યું આજ, તુજ નામે સર્વિ સરિયાં કાજ;

તુજ નામે બુદ્ધિ પામું સાગ, જ્ઞાન વિના જીવિત ધિકાર. ૧.

“આજે ચિત્તવેલું કાર્ય કરશું, કારણકે તમારા નામથી સર્વ કાર્ય સરે છે. સરસ્વતીના પ્રસાદથી જ મનુષ્ય બુદ્ધિજાળી થાય છે

અને જ્ઞાનવિનાના જીવિતવ્યને ધિક્કાર છે.” બુદ્ધિ એ મતિજ્ઞાનનોજ વિભાગ અથવા ખર્ચાઈ છે. ‘જ્ઞાન વિનાના મનુષ્યો કરતાં દરિદ્રી મનુષ્યો પણ સારા’ એ હકીકત સ્પષ્ટ કરતા મતા કર્તા કહે છે કે—

તે દારિદ્રી જગમાં ભણાં, જ્ઞાન સહિત દીમે ગુણનિલા;
અર્થ સહિત ને જ્ઞાન રહિત, તે નર નાવે માગે ચિત્ત. ૨.

“ તે દરિદ્રીઓ પણ આ જગતમાં શ્રેષ્ઠ છ કે જેઓ જ્ઞાન-સહિત હોવાથી ગુણવાન દેખાય છે; પરંતુ અર્થ એટલે દ્રવ્ય-સહિત હોય પણ જ્ઞાનરહિત હોય તો તે શ્રેષ્ઠ નથી. તેવા માણસો કર્તા કહે છે કે—મને ગમતા નથી—સારાં લાગતાં નથી. ’

આગળ ચાલતા કર્તાએ જ્ઞાનીનું ઘણું જાહુમાન કર્યું છે—

જ્ઞાની નર સધળે પૂજાય, નરપતિ નિજ નગરેજ મનાય;
જ્ઞાની ભણે નર જોહુ કુરૂપ, કાણુ જીએ કાચણનું રૂપ. ૩.

કાચણરૂપ સ્વર મધુરો જોહુ, તપસ્વીરૂપ ક્ષમાજ કહેહુ;
પતિવ્રતા નારીનું રૂપ, કુરૂપને વિદ્યાજ સુરૂપ. ૪.

અધિકું રૂપ તે વિદ્યા કહી, ગુપ્ત ધન તે વિદ્યા સહી;
યશ મુખની દેનારી જોહુ, વાટે આંધવ સરખી જોહુ. ૫.

વિદ્યા રાજજીવને પૂજાય, વિદ્યાહીન અજ પશુઆ ગાય;
લક્ષ્મી પણ જીગ તો શોભતી, જો ઉપર બેઠી સરસ્વતી. ૬.

નાણા ઉપર અક્ષર નહીં, તે નાણું નવિ ચાલે કહીં;
અક્ષર તિહાં મહત્વ તે જહુ, ઉત્તમ અંગને પૂજે સહુ. ૭.

આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારે જ્ઞાનનું મહત્વ બતાવ્યા પછી કહે છે કે—“ ગણધર, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય એ સર્વ પદવી પણ જ્ઞાન-વહેજ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી સ્વર્ગ ને નરક, પૃથ્વી ને સમુદ્ર, નદી ને પવનો, નગરી ને અટવીઓ, પુણ્ય અને પાપ, જીવ અને અજીવ, ભવ્ય ને અભવ્ય, આધુધર્મ ને ધ્રાવકધર્મ ઇત્યાદિ સર્વ હકીકત જ્ઞાનીજ બાબી શકે છે અને જ્ઞાનીજ બતાવી શકે છે સર-

સ્વતીના-જ્ઞાનના કે વિદ્યાના ગુણો વર્ણવતાં પાર આવે તેમ નથી. સર્વત્ર તેનું જ બહુમાન છે અને તેની જ આવશ્યકતા છે. કવિઓને તો સરસ્વતીજ માતાતુલ્ય છે. રાસ, ચરિત્ર, કાવ્ય, નાટક કે કાંઈ પણ રચના કરતાં પ્રારંભમાં તેની જ આવશ્યકતા છે, તેના પ્રસાદની જ જરૂર છે અને તેને જ નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. તેને બ્રહ્મણી, શારદા, ત્રિપુરા, ભારતી, વિદુષા, સરસ્વતી વિગેરે અનેક નામો વડે સંભારવામાં આવે છે. ”

આ પ્રમાણે પહેલી ઢાળમાં સરસ્વતીનું અથવા જ્ઞાનનું બહુમાન કરીને પછી બીજી ઢાળમાં અભિધેય^૧ કહે છે. આ રાસની અંદર કર્તાએ શું શું કહેવા ધાર્યું છે તે કર્તા દુઃકમાં બતાવી આપે છે. “ નીતિશાસ્ત્રના બોલ, સિદ્ધાંતના ભાવ, ચારિત્રના લેહ, દૈનિક શાસ્ત્રની વાતો, વેદિક શાસ્ત્રનું રહસ્ય, જ્યોતિષના પ્રકાર, કવિઓની ઘટના, શ્રાવકની વિધિ, સાધુના માર્ગ, સ્વપ્નનો વિચાર, ભગવાની વિધિ, નવપદ જાપનું વિધાન, નવકારવાળીના પ્રકાર, પ્રતિક્રમણ કેમ કરવું, પચ્ચખખાણ શી રીતે કરવું, શંકાશય્ય કેમ ટાળવું, વજ્ર કેવી રીતે પહેરવાં, દેસસર શી રીતે જવું, ચૈત્યપંદન કેમ કરવું, પુજાનો વિધિ, ભોજનનો વિધિ, દાન દેવાનો વિધિ, વાણિજ્યનો^૨ વિધિ, સભામાં કેમ બેસવું, પાણી શી રીતે પીવું, દ્વારકર્મ^૩ કેમ કરાવવું, સ્નાન કેવી રીતે કરવું, શરમ (લજા) કેવી રીતે બાળવવી, કયે વખતે ન બોલવું, પુરૂષે કઈ રીતે બોલવું, ભોગ કેમ ભોગવવા, સેવકે કેમ વર્તવું, સ્વામીએ કેમ વર્તવું, માર્ગે કેમ ચાલવું, શુભ કરણીના પ્રકાર, ગર્ભના લેહ, ઉપાનહના^૪ લેહ, હંડ (લાકડી) ના લેહ, ઉપસંત અન્ય પણ મસંગોપાત અનેક બાબતો કહેવામાં આવશે. ”

- આ પ્રમાણે બીજી ઢાળમાં અભિધેય બતાવ્યા પછી ત્રીજી ઢાળમાં શ્રાવકે વ્યવહારશુદ્ધિને માટે પ્રથમ ૩૫ ગુણ ધારણ કરવા ભેદ્યે

૧ કહેવાનું જે હોય તે. ૨ વ્યાપાર જેવી ગતિ પ્રયોગ તે. ૩ હુન્નમત. ૪ પગરખા.

તે જતાવ્યા છે. આ ગુણો માર્ગાનુસારીના કહેવામાં આવે છે. આ ગુણો પ્રાપ્ત થયા પછીજ આગળ વધી શકાય છે અને શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આ ગુણો વિના ખરૂં શ્રાવકપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. આ ગુણો ખામ આવશ્યકતાવાળા હોવાથી તેને કર્તાએ અગ્રથાન આપ્યું છે, અને ત્યારપછીજ આગળ પ્રયાણ કર્યું છે તે ગુણો આ પ્રમાણેના છે:—

૧ શ્રાવકનો વ્યવહાર શુદ્ધ હોય અર્થાત ન્યાયયુક્ત વ્યાપાર કરીને તે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરનાર હોય, ૨ શિષ્ટ જનોના-ઉત્તમ મનુષ્યોના ઉત્તમ આચારની પ્રશંસા કરનાર હોય, ૩ એક આચારવાળા, એક ધર્મવાળા અને અન્ય ગોત્રવાળાની સાથે પુત્ર પુત્રીનું વિવાહ કાર્ય કરે, ૪ પાપથી જહીનાર હોય, ૫ દેશાચાર આચરે, ૬ છતો યા અછતો કોઈનો અવર્ણવાદ ન બોલે-નિંદા ન કરે; તેમાં પણ રાજદિકનો તો કદી પણ અવર્ણવાદ ન બોલે, ૭ મારે ઠેકાણે, સારા પાટોશમાં, બહુ ખારણા વિનાના ઘરમાં રહે, ૮ ઉત્તમ મનુષ્યોનો સંગ કરે, ૯ માતાપિતા અને ગુરૂ વિગેરે માનનીય પુરૂષને માન આપે-માને. ૧૦ ઉપદ્રવવાળું સ્થાન વર્જે-અન્યત્ર જઈને રહે, ૧૧ નિંદા-નિક (લોકચિદ્ધ) કાર્ય ન કરે, ૧૨ આયપત (આવક) ને અનુસારે ખર્ચ કરે, ૧૩ વિત્ત પ્રમાણે વેશ રાખે-ઉદ્ભટ વેશ ન પહેરે, ૧૪ બુદ્ધિ મેળવવાના આઠ ગુણને આદરે, ૧૫ નિરંતર અવકાશ મેળવી ધર્મકથા સાંભળે, ૧૬ અણર્જી થયું હોય ત્યારે ભોજન ન કરે, ૧૭ શરીરને માફક આવે તેજ પદાર્થ-પ્રમાણમાં ખાય, તેમાં પણ લોહુપતાથી વિશેષ ન ખાય, ૧૮ ધર્મ, અર્થને કામ એ ત્રણે વર્ગા એક જીજ્ઞાસે બાધ ન આવે તેવી રીતે સાધે, ૧૯ અતિથિ, સાધુ અને દીન ક્ષીણ વિગેરેનું ઉચિત જાળવે, ૨૦ અનસિનિવેશી હોય-દુરામહી ન હોય, ૨૧ ગુણવંતનો નિરંતર આદર કરે-ગુણોમાં અધિક પ્રીતિ ધરે, ૨૨ અકાળે ગમન ન કરે, ૨૩ પોતાના બળાબળનો વિચાર કરીને કોઈ પણ કાર્ય આદરે, ૨૪ જ્ઞાનવૃદ્ધની પૂજાભક્તિ કરે, ૨૫ સ્ત્રિયાદિક સાથે પ્રતિબંધ ન કરે-

શુભવંત સાથે પ્રતિબદ્ધ કરે, ૨૬ દીર્ઘદૃષ્ટિ વાપરીને કોઈ પણ કાર્ય કરે-સર્વ કાર્યની પ્રથમથી આલોચના કરે, ૨૭ કૃત્યાકૃત્યને બરાબર સમજે, ૨૮ કોઈએ શુભ કર્યો હોય તો તેને બાંહે-ભૂલે નહીં, ૨૯ વિનયાદિ શુભ ધારણ કરે, કુળમર્યાદા-લગ્નગુપ્ત્યું તજે નહીં, ૩૦ દીન ઉપર દયાળુ હોય, ૩૧ સૌમ્ય આકૃતિવાળો હોય, ૩૨ કોમળ વચન બોલે-કર્કશ ન બોલે, ૩૩ પરની ઉપર ઉપકાર કરે, ૩૪ ક્રામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ વિગેરે અંતરંગ વૈરીને છુટે-છુટવાનો પ્રયત્ન કરે, ૩૫ પાંચ ધર્મીઓને પોતાના વશમાં રાખે-પોતે તેને વશ ન થાય.

આ પ્રમાણેના ૩૫ શુભ કર્તાએ અહીં સંક્ષેપમાં કહ્યા છે, તેનો વિશેષ વિસ્તાર શ્રાદ્ધશુભ વિવરણ, ધર્મખિંદુ વિગેરે ગ્રંથોથી બાણી લેવો. આ શુભ ઉપરાંત સમકિત શુભ અને બાર મતાદિક શ્રાવકે અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે, તે સ્વશક્તિ અનુસાર અંગીકાર કરે. શ્રાવકના સર્વ શુભસંપન્ન આનંદાદિક શ્રાવકો થઈ ગયા છે. તેનો અધિકાર-તેનું ચરિત્ર શ્રી ઉપાસકદશાંગ સૂત્રથી તેમજ વર્ધમાન દેશના વિગેરે ગ્રંથોથી બાણી લેવું. કર્તા કહે છે કે-

નર જ કડવાં તુંબડાં, શુભે કરીને મીઠ;

તે માણસ કેમ વીસરે, જહં તણા શુભ દીઠ. ૧.

“ જે માણસો કડવાં તુંબડાં જેવાં હોય એટલે કે જે પોતે કડવા હોય અને અન્યના પ્રાણ લે તેવા હોય; તેથી ખીણ રીતે જે માણસો શુભે કરીને મીઠા હોય, જેના શુભ દેખવામાં આવેલા હોય, તે બંને પ્રકારના માણસો કેમ ભૂલાય-ન જ ભૂલાય. ”

કેટલાક અજાણ્યા માણસો-શુભને ઝોળખ્યા-જાણ્યા નિવાય માત્ર ઉપગ્રના દેખાવથી રાખે છે. તેઓ પતંગ જેમ દીવાને જોઈને તેમાં પરવાથી પ્રાણ છુટે છે તેમ ઘણીવાર ભૂલ ખાઈ જાય છે. તેને માટે કર્તા કહે છે કે-એકવાર સજ્જનનો મેળાપ થઈ જાય તો પછી તેની સંગતિ બનતા સુધી છોડવી નહીં. કારણકે મત્સંગતિ ઘણી દુર્લભ છે.

છેવટે કર્તાનું કહેવું એ છે કે ઉપર જણાવેલા ૩૫ ગુણો પૈકી જેટલા જની શકે તેટલા ગુણો અવશ્ય આદરજો. જો તે ગુણો પ્રાપ્ત થશે તો પછી તમે શ્રાવકપણામાં આગળ વધી શકશો, શ્રાવકધર્મને યોગ્ય થશો, તે વિના ખરું શ્રાવકપણાની યોગ્યતા પણ તમારામાં આવશે નહીં.

હવે શુદ્ધ શ્રાવકના લક્ષણ અને તેની દિનકરણી કર્તા ક્રમસર કહે છે. તેમાં મૂળ આધાર શ્રી રત્નશેખર સૂરીશ્વરના કરેલા શ્રાદ્ધવિધિ ગ્રંથનો જ લેવામાં આવ્યો છે.

શ્રાવક પ્રભાત અમથે કેવી રીતે જાગે તે સંબંધીની હકીકત કહેતાં તેના આરંભમાં કર્તા કહે છે કે-સત્રે શ્રાવકને કાંઈ પ્રસંગે કોઈનું કામ પડે તો તેને મધુર અને ધીમે સ્વરે જગાડે. તોણીને-ઉચ્ચે સ્વરે ન બોલે. જોખારો કે હુકારો પણ ન કરે. એનું કારણ શું ? એમ પ્રશ્ન થતાં તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે-પ્રભાતમાં વહેલા ઉચ્ચે સ્વરે બોલવાથી તે શબ્દ સાંભળીને નજીકમાં રહેનાર અનેક પ્રકારના આરંભ કરનારા સ્ત્રી પુરૂષો જાગી જાય અને તે પોતાને ધધે વળગી જાય તો-તેને વહેલા જગાડવાનો કારણિક ઉચ્ચે સ્વરે બોલનાર થાય. તેના સ્વરથી કોઈ દગવા બેસે, કોઈ ખાંડવા બેસે, કોઈ સંધવાનું શરૂ કરે, કોઈ પાણી ભરવા જાય, વ્યાપારી વ્યાપારમાં પ્રવર્તે, પંથી માર્ગે પડે, ધોખી ધોવા જાય, ખેતી કરનાર હળ વિગેરે લઈને ખેતરે જાય, લુહાર, સોનાર, કંઢોઈ ને ભાડભુંજ ચલ સંગઘાવે. ઇત્યાદિ અનેક આરંભના કાર્યોની વહેલી શરૂઆત થાય, માટે જ્યાંસુધી સત્રી હોય ત્યાંસુધી શ્રાવકે બહુ-જ ધીમે સ્વરે બોલવું, કોઈને જગાડવા હોય તો ધીમા સ્વરે જગાડવા, પ્રતિક્રમણાદિક ધર્મક્રિયા પણ ધીમે સ્વરે કરવી.

ચાર ઘડી સત્રિ હોય ત્યારે અથવા પાછલા પહોરે જાગવું અને જ્ઞાન, ધ્યાન, જાપ, સ્મરણ તેમજ આવશ્યકાદિક કરવું. જે માણસ દિવસ ઉગતા સુધી ઘોર નિદ્રામાં મુઈ રહે છે, ઉઠ્યા કરે છે, અથવા આજો-ક્યા કરે છે તેના બંને ભવ બગડે છે અને ધર્મ, અર્થ ને કામ

એ ત્રણે વર્ગે યથાર્થ સધાતા નથી. તેથી અવશ્ય વહેલા ઉઠવું.

શ્રાવક અથવા ઉત્તમ પુરૂષો તો સત્તીએ નિદ્રા બહુ અલ્પ-
જ લે છે, એટલે તેઓ ખરી રીતે જાગૃતજ કહેવાય છે. તેમને
જાગૃત રહેવાના કારણો શું શું છે? તેને માટે શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

જન્મદુઃખં જરાદુઃખં, મૃત્યુદુઃખં પુનઃ પુનઃ ।

સંસારસાગરે દુઃખં, તસ્માજ્જાગૃત જાગૃત ॥ ૧ ॥

માતા નાસ્તિ પિતા નાસ્તિ, નાસ્તિ ભ્રાતા સહોદરઃ ।

અર્થે નાસ્તિ ગૃહં નાસ્તિ, તસ્માજ્જાગૃત જાગૃત ॥ ૨ ॥

આશા દિ લોકાન્ વન્નાતિ, કર્મણા बहुचित्तया ।

આયુઃક્ષયં ન જાનાતિ, તસ્માજ્જાગૃત જાગૃત ॥ ૩ ॥

કામક્રોધસ્તથા લોભો, દેહે તિષ્ઠંતિ તસ્કરાઃ ।

જ્ઞાનસ્વદ્ગમહારેણ, તસ્માજ્જાગૃત જાગૃત ॥ ૪ ॥

“આ સંસારમાં વારંવાર જન્મનું દુઃખ છે, જરાવસ્થાનું દુઃખ
છે અને મૃત્યુનું દુઃખ છે, એકદંર રીતે વિચારતાં આ સંસારમ
સુદ્રમાં દુઃખરૂપી જળજળ બરેલું છે, તેથી જાગ-જાગ અથવા જા-
ગતો રહે, જાગતો રહે. ૧ ”

“ આ સંસારમાં તું જેને સ્થિર માને છે તે બધા નાશવંત
છે, કૌશ્ઠપિણ્ડ કાયમ રહેનાર નથી. માતા નાશવંત છે, પિતા ના
શવંત છે, ભાઈ કે કુટુંબીઓ તમામ નાશવંત છે, દ્રવ્ય નાશ-
વંત છે અને ઘર પણ નાશવંત છે, તેથી જાગ, જાગ, જાગતો રહે,
જાગતો રહે. ૨. ”

“ આ પ્રાણીને બહુ પ્રકારના મકંપ વિકલ્પો કરાવીને
આશા કર્મવટે બંધાવે છે-કર્મબંધ કરાવે છે પરંતુ તેવી મોટી
મોટી-પૂરી ન થાય તેવી આશાઓ બાંધતી વખતે આયુષ્યના ક્ષયને
તો ધ્યાનમાં લેતો નથી-તેની ઉપર લક્ષ પણ અપાતું નથી
માટે જાગ. જાગ ૩ ”

“ આ શરીરની અંદર કામ, ક્રોધ અને લોભ વિગેરે ચાર તારૂં આત્મિક ધન હુટી જનારા નિવાસ કરીને રહેલા છે. તેને જ્ઞાનરૂપ ખડ્ગના પ્રહારવડે હણી નાખવા યોગ્ય છે, તેથી તું જાગતો રહે, જાગતો રહે. ઘરમાં ચાર ભરાયા હોય છતાં જે ઘરવાળો સુઈ રહે-ઉઘી જાય તેની શી દશા થાય છે તે વિચારી જો. ૪ ” કહ્યું છે કે—

રાત્રિ ગમાવી સોવતે, દિવસ ગમાયા ખાય;
હીરા જેસા મનુષ્ય ભવ, કૌડી ખદલે જાય. ૧
કામ ક્રોધ તૃષ્ણા ઘણી, કંઘણ ઝાઝો આહાર;
માન ઘણું નિદ્રા ખહુ, દુર્ગતિ જવણુદાર. ૨
નિદ્રા આળસ પરહરી, કરજે તત્ત્વવિચાર.
શુભ ધ્યાને મન રાખજે, આવક તુઝ આચાર. ૩

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને પ્રભાતે વહેલા ઉઠવું. ઉઠતી વખત નામિકા તરફ ધ્યાન આપવું. નાસિકાના જે વિવર પૈકી જેમાંથી વાયુ વહેતો હોય તે બાજુનો પગ જમીન પર પહેલો મૂકવો. આ સ્વરોદયનો વિષય છે, પરંતુ ખાસ ઉપયોગી છે. અહીં તે સંખંધી વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેના ખપીએ સ્વરોદયજ્ઞાન વિગેરે જોવું.

શય્યાથી નીચે ઉતરી શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી પવિત્ર સ્થળે પૂર્વ કે ઉત્તર દિશાની સામે બેસવું; અને ઘરના કામમાં ચિત્ત ન આપતાં નમસ્કાર મંત્રાદિકનો જાપ કરવો. તેમાં પણ ચિત્તને સ્થિર રાખવા માટે નંદાવર્ત, કમલબંધ, શખાવર્ત ઇત્યાદિ પ્રકારે અથવા અંશુળીના અગ્રભાગવડે નવકાર ગણવા. આ નંદાવર્તાદિ પ્રકાર અન્ય શાસ્ત્રોથી અથવા ગુરુગમથી જાણવા.

નવકાર મંત્રની અંદર પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે. કર્તા કહે છે કે—આ નવકાર મંત્ર પરમ મંત્ર છે, તેના સમાન અન્ય કોઈ મંત્ર નથી અને પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવા સમાન અન્ય કોઈ વિશેષ પુણ્યબંધનું કારણ નથી નવકાર મંત્રનું ધ્યાન કરવાથી મન નિર્મળ થાય છે અને મુદ્ધિનો માર્ગ તેને મળ

થાય છે. તેની અંદર પ્રથમ પરમ ઉપકારી અરિહંતને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, પછી સાદિ અનાદિ સિદ્ધને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, પછી છત્રીશ ગુણયુક્ત આચાર્યને, ૨૫ ગુણ યુક્ત ઉપાધ્યાયને અને સર્વ સાધુને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે અહીં સર્વ શાળા અવધિજ્ઞાની, મનઃપર્યાવજ્ઞાનો, કેવળજ્ઞાની, શૈલપૂર્વી, અનેક પ્રકારની લબ્ધિવાળા, મહા તપસ્વી, આહારક અને વૈક્રિય શરીર કરવાની શક્તિવાળા વિગેરે સર્વ પ્રકારના મુનિઓનો સમાવેશ થાય કરવા માટે મૂકવામાં આવેલો છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ગવર્તક, સ્થવિર, ગણાવચ્છેદક વિગેરે પદવીધારી મુનિઓનો પણ તેની અંદર સમાવેશ થઈ શકે છે. મુનિપદ ઘણું વિશાળ છે. તેની અંદર એકાવતારી વિગેરે અલ્પસંસારી અનેક ઉત્તમ જીવોનો સમાવેશ થાય છે. આ પંચ પરમેષ્ઠીનો જાપ નવકારવાળી વિના હોયે કરે તેને ઘણા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. શંખની, પરવાળાની અથવા રતાંજળી (રક્તચંદન)ની નવકારવાળીવડે જાપ કરવાથી હૃદયરંગણું ફળ કહ્યું છે, સ્ફાટિકની નવકારવાળીથી દશ હૃદયરંગણું ફળ કહ્યું છે, મોતીની નવકારવાળીથી લાખગણું ફળ કહ્યું છે, અંદન(મુખડ)ની નવકારવાળીથી કરોડગણું ફળ કહ્યું છે, સોનાની નવકારવાળીથી દશકરોડ ગણું ફળ કહ્યું છે, કમળળાંધે નવકાર ગણવાથી કોડાકોડગણું ફળ કહ્યું છે, રૂદ્રાક્ષની નવકારવાળીથી અમંજ્યગણું ફળ કહ્યું છે, પત્રજીવાની નવકારવાળીથી અનંતગણું ફળ કહ્યું છે અને સૂત્રની નવકારવાળીથી પૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિ કહી છે.

(પત્રજીવાની નવકારવાળીને અગે મુનિ રત્નવિજયજી લખે છે કે—“ પત્રજીવા શાળા અશુદ્ધ છે. તેનું ‘અડ’ નામ પુત્રજીવા અથવા પુત્રજીવા છે. તે એક જાતિના પીપળા જેવા વૃક્ષ છે, તેનાં ફળ સોપારી જેવાં થાય છે. આ વૃક્ષો જેપુર, પટ્ટી [પંજાબ], હરદ્વાર વિગેરે તરફ વિશેષ થાય છે. તેના ફળની માળા મંત્ર મંત્રામી દાદુપંથી વિશેષ રાખે છે. એ માળા મહિમાવાળી કહેવાય છે જેને પુત્ર ધર્તાં ન હોય અથવા નાની વયમાં મરી જતા હોય

તે સ્ત્રીને આ માળા ગણે તો તે સ્ત્રીનો મૃતવત્સા દોષ નાશ પામે છે. તેથીજ એનું શુભનિષ્પન્ન પુત્રજવા નામ પડેલું છે. એને અપભ્રંશમાં પોતાજવા પણ કહે છે. આ માળાઓ મેં (મુનિ રત્નવિજયે) નજરે પણ જોઈ છે.” આવા કારણથીજ તે જાતિની માળાનું ફળ રાસના કર્તાએ વિશેષ ખતાવેલું જણાય છે.)

આ પ્રમાણે નવકારવાણીની પૃથક પૃથક જાતિને અંગે ફળમાં ન્યૂનાધિકતા કહી છે તે બાદ્યનિમિત્તરૂપ સમજવી. બાકી અંતરંગ ભાવની વૃદ્ધિવડેજ વધતું વધતું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ જેમ ભાવની નિર્મળતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, પરમેષ્ઠીના શુભોત્તું ચિંતવન સવિશેષ, તેમ તેમ તેના ફળમાં પણ વિશેષતા સમજવી. બાદ્ય નિમિત્તરૂપ નવકારવાણીમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણેના ફળની ભાવવર-હિતપણે અથવા ભાવની મંદતા હોય તો ભજના બાધથી, પરંતુ ભાવની વિશુદ્ધિએ તો ફળનો નિર્ધાર સમજવો. વળી એમાંથી એક ખીલું રહસ્ય સમજવા યોગ્ય છે. તે એ છે કે-પ્રથમ ખતાવેલી નવકારવાણીઓ શંખની, પરવાણાની, રતાંજળીની, સ્ફટિકની, મોતીની, સોનાની, રૂદ્રાક્ષની વિગેરે શ્રીમંતો મેળવી શકે છે, ત્યારે તે બધી નવકારવાણીના ફળ કરતાં સુખડની, પુત્રજવાની અને છેવટે સૂત્રની નવકારવાણીનું ફળ વિશેષ કહ્યું છે. એટલા ઉપરથી નવકાર મંત્ર ગણવાના ફળનો લાભ શ્રીમંતોજ મેળવી શકે તેમ નથી, પણ ગરીબ-સામાન્ય સ્થિતિવાળાનો પણ તેમાં સમાન હક છે, ઉલટો વિશેષ હક છે એમ સૂચવ્યું છે. આ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની છે.

ધર્મના અધિકારીપણામાં ગરીબ કે શ્રીમંતનો ભેદ નથી, તેમાં માનો મમાન હક છે. કેટલીક રીતે વિચારતાં શ્રીમંતને અભિમાન, લોભ અને તૃષ્ણા વિગેરે માઝા નિમિત્તોની વિશેષતા હોવાથી તેને ધર્મના અધિકારી યવામાં વિઘ્નની શ્રેણી વધારે હોય છે. આ વાત શ્રીમંતોએ ખાત લક્ષ્યમાં રાખવાની છે. અત્યારે પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી પણ શ્રીમંતો કરતાં સામાન્ય કે ગરીબ સ્થિતિવાળા સામાયિક, પાસહ, પ્રતિકમણ, દેવપૂજા, તપ, જપ,

વ્યાખ્યાન શ્રવણ, તીર્થયાત્રા, 'શુરભક્તિ વિગેરે ધર્મક્રિયા વિશેષ' કરતાં દેખાય છે. માત્ર લક્ષ્મીવાન જો કૃપણ ન હોય—લક્ષ્મીપરની મમતા છુટી હોય—યોગ્ય માર્ગે લક્ષ્મી વાપરવાનો વિવેક પ્રાપ્ત થયો હોય તો લક્ષ્મીના વ્યયવડે ધર્મકાર્યો વિશેષ કરી શકે છે, પરંતુ લક્ષ્મીવાનની એકંદર સંખ્યામાંથી દિલના ઉદાર અને યોગ્ય માર્ગે લક્ષ્મીનો વ્યય કરનારની સંખ્યા કેટલા ટકા લભ્ય છે તે ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ એટલે એક શસ્ત્ર પ્રાપ્ત થયું, તે શસ્ત્રવડે આત્મધાતુ પણ થાય છે અને અન્યનો તેમજ આત્માનો ખર્ચાવ પણ થાય છે. ઘણા લક્ષ્મીવંતો દ્રવ્યના શુભાનમાં આવી જઈ અનેક ગરીબોને ઉલટા કચરી નાંખે છે અથવા તો અનેક પ્રકારના પાપારંભમાં, કર્માઘાતમાં, પાપવ્યવહારમાં અથવા તો ઈદ્રિયોના વિષયમાં, વ્યભિચારીપણામાં, અલભ્ય ભક્ષણાદિ પ્રસંગોમાં દ્રવ્યનો વ્યય કરીને ઉલટા પાપના ભારથી ભારે થઈ દુર્ગતિમાં આડ્યા જાય છે; અથવા તો પુષ્કળ દ્રવ્ય છતાં અત્યંત કૃપણ થઈ પોતાના નજીકના સંબંધીની દુઃખી સ્થિતિની પણ ઉપેક્ષા કરી પાછળ સંતતિ પણ ન હોવા છતાં દ્રવ્યને તેજુરીમાં કે ખેંકોમાં ગોંધી રાખી આશુ પૂર્ણ થયે ખાલી હાથે આડ્યા જાય છે. આટલા ઉપરથી શ્રીમંતાઈ પ્રાપ્ત થવી તે પુણ્યનું ફળ છે એમાં સવાલ નથી, પણ તે પુણ્ય પુણ્યાનુબંધી છે કે પાપાનુબંધી છે તેજ વિચારવાનું છે. જો પાપાનુબંધી પુણ્યના કારણથી લક્ષ્મી મળી હોય છે તો મોટો રાજા થઈ રૈયતને પાયમાલ કરી, દ્રવ્યના ભંડાર ભરીને દુર્ગતિએ આડ્યો જાય છે અથવા શ્રીમંત ગૃહસ્થ થઈ, અનેક પ્રકારના અન્યાય કરી, ગરીબોને દગ વી દ્રવ્ય મેળવીને ખાલી હાથે નીચી ગતિમાં આડ્યો જાય છે.

આ હકીકત તો પ્રસંગે કંહી, હવે નવકારવાળી કઈ આંગળીએ અને કેવી રીતે ગેણવી? તે કહે છે:—જે મુક્તિના અર્થી લભ્ય હોવા હોય તે તો અંશુકા ઉપર નવકારવાળી રાખીને તેની પાસેની તર્જની વડે ગણે છે. તેને તેવા પ્રકારના ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. મધ્યમા-

પડે ગણે તેને દ્રવ્યાદિકની પ્રાપ્તિ થાય છે, અનામિકાવડે ગણે તેને ઘરમાં ગાંતિ થાય છે અને કનિષ્ઠિકાવડે ગણનારના શત્રુ તેની પાસે આવીને નમે છે. આ પ્રકારના ક્રમની પ્રાપ્તિમાં ખાસ રહસ્ય એ રહેલું છે કે નવકાર જેવા મંત્રની ગણના એટલે નવકારવાળી ગણવી તે ઐહિક સુખ માટે ન ગણતાં આત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ માટેજ ગણવી. આત્મિક સુખની જ્યાં પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યાં તેની માથે ઐહિક સુખ-ખાદ્ય સુખ તો મળે જ છે-તેની ઇચ્છા જ ઠરવી પડતી નથી.

હવે નવકાર ગણવાનું ક્રમ કહે છે. નવકાર મહામંત્રનો પ્રથમ અક્ષર 'ન' એટલું પણ જે ગણે-સંભારે તેના સાત આગરોપમના પાપ નાશ પામે, અને આખું નમો અરિહંતાણં એટલું પદ જે ગણે તેના પચાસ આગરોપમ પર્યંત ભોગવવા પડે તેટલાં દુઃખ અથવા પાપ નાશ પામે અને થોડા વખતમાં મોક્ષે પણ લાયક. આખો નવકાર મંત્ર જે ગણે-૬૮ અક્ષરનો શુદ્ધોચ્ચારપૂર્વક પાઠ કરે તેના પાંચસો આગરોપમના દુઃખ ને પાપ નાશ પામે, એટલુંજ નહિ પણ તે ચારે ગતિના દુઃખથી મુક્તિ અને સુકિતસુખના અત્યુત્કૃષ્ટ રસનું સ્વરૂપ કાળમાં આસ્વાદન કરે.

નવકારવાળીવડે નવકાર મંત્રનો જાપ કરવા કરતાં અનાનુપૂર્વીવડે જે પંચ પરમેષ્ઠીનો જાપ કરે તે અધિક ક્રમ પામે. એટલે તેને છમામી તપ જેટલા ક્રમની પ્રાપ્તિ થાય અથવા એક વર્ષના ષઠાએલા અશુભ કર્મો નાશ પામે. પાટલા ઉપર નવપદ જપનારને અનાનુપૂર્વીવડે નવકાર ગણનાર કરતાં પણ અધિક ક્રમની પ્રાપ્તિ થાય. આ જાપ કેવી રીતે ગણવો -કરવો તેનું વિધાન શુદ્ધમયી જાણવું.

નવકારવાળીની અંદર ૧૦૮ મણકા અથવા પાસ હોય છે. તેનો હેતુ એ છે કે-અરિહંતાના ૧૨ શુભ, સિદ્ધ પરમાત્માના ૮ શુભ, આચાર્યના ૩૬ શુભ, ઉપાધ્યાયના ૨૫ શુભ અને સાધુના ૨૭ શુભ-એમ સર્વ મળીને પંચ પરમેષ્ઠીના ૧૦૮ શુભ છે તે

૧૦૮ મણકા સૂચવે છે. પંચપરમેષ્ઠીના ૧૦૮ ગુણો જેને સ્મરણમાં હોય તે ૧૦૮ પાસવડે ૧૦૮ ગુણો સંભારે-વિચારે-તેનું ધ્યાન કરે તો તે બહુ ઉત્તમ છે.

નવકારવાળી દાઝેલી-બળેલી હોય, અથવા સુખડ વિનાના અન્ય કોઈ જાતના કાદની હોય, હાડની હોય અથવા પથ્થરની હોય તો તે વળ્યું છે- ગણવા યોગ્ય નથી. તેવી માળા અતિ અદ્ય ક્ષણ આપે છે. મૂર્ખા મનુષ્યોજ તેવી માળાનો ઉપયોગ કરે છે; અધિકૃતની આજ્ઞા પાળનારાઓ તેવી માળાનો ઉપયોગ કરતા નથી. નવકારવાળી અંશુકા ઉપર સખીને તર્જની અથવા બીજી કોઈપણ અંશુળીવડે ગણવી, પણ તે આંગળીના ટેસ્વાવડે ગણતા નખ નવકારવાળીને અડે તેમ ન ગણવી અને મેડુને ઉલ્લંઘવો નહીં. નવકારવાળી પૂરી થાય એટલે મેડુ ન ઉલ્લંઘતાં નવકારવાળી પાછી ફેરવીને ગણવી. આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. તે માથે ગૂંચ ચિત્તે પણ ન ગણવી. નવકાર ગણવામાં લક્ષ્ય-ધ્યાન રાખવું. મનમાં તો અનેક સંકલ્પ વિકલ્પો ચાલ્યા કરે અને નવકારવાળી ગણાતી જાય એવી રીતે ગણવી નહીં. એમ ગણવાથી અતિ અદ્ય ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે.

રાખ્દવડે એટલે બોલીને નવકાર ગણવા કરતાં મૌનપણે ગણવા તે શ્રેષ્ઠ છે. રાખ્દ કરતાં મૌન અને મૌન કરતાં માત્ર મનવડે જાપ કરવો ઉત્તમ કહ્યો છે.

પ્રાતઃકાળે ઉઠી શુદ્ધ સ્થાને બેઠી પ્રથમ ઉપર પ્રમાણે નવકાર મંત્રનો જાપ કરવાનું કહ્યું છે. જાપ કરતાં યાકે ત્યારે પરમેષ્ઠીનું ધ્યાન કરે અને ધ્યાન કરતાં યાકે ત્યારે પાછો જાપ કરે. બંનેથી પણ યાકે ત્યારે પ્રભુના સ્તોત્રો ગણે. દ્રવ્યપૂજા કરતાં કરોડગણું ક્ષણ સ્તોત્ર ગણવામાં કહ્યું છે, સ્તોત્ર ગણવાના પુન્યથી કરોડગણું ક્ષણ જાપ કરવામાં કહ્યું છે, જાપના પુણ્ય કરતાં કરોડગણું ક્ષણ ધ્યાન કરવાથી કહ્યું છે અને તેનાથી કરોડગણું ક્ષણ જાપ કરવાથી થાય છે. કાવ્યકે જય કલ્યાણી-પરમાત્માના ધ્યાનમાં

લીન થઇ જવાથી પ્રાણી અંતર્મુહૂર્તમાં કેવળજ્ઞાન પામી શકે છે. ભરત ચક્રવર્તી, તેના આઠ પાટ અને મરૂદેના માતા એ સર્વ પરમાત્માના ધ્યાનમાં લીન થઇ જવાથી કેવળજ્ઞાન પામેલા છે. આ સંબંધમાં ભરતચક્રીનું ચરિત્ર જો કે પ્રસિદ્ધ છે તો પણ તેની ભાવના ખાસ લક્ષ્ય આપવા લાયક છે તેથી તે અહીં આપવામાં આવી છે.

જે ભાવના ભાવવાથી એ છ ખંડના લોકતાએ આરીસાભુવનમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે અપૂર્વ તો હોવીજ નોંધએ, એટલે તે ભાવનાનું શાષ્ટિક સ્વરૂપ પ્રદર્શિત કરવા માટે પ્રથમ તેની સમૃદ્ધિનો ચીતાર આપી તે પછી તેની ભાવના પણ જતાવવામાં આવે છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

જેની અશ્વશાળામાં રમણિય, ચતુર, અને અનેક પ્રકારના તેજ અશ્વના સમૂહ શોભતા હતા, જેની ગજશાળામાં અનેક જાતના મહોન્મત્ત હસ્તીઓ ઝુલી રહ્યા હતા, જેની સેનામાં મહા ખાણાવળી સામંતો આવી રહ્યા હતા, જેના અંતઃપુરમાં નવયૌવના સુકુમારિકા અને મુગ્ધા સ્ત્રીઓ સહસ્રગમે વિસજ્જ રહી હતી, જેના ધનનિધિમાં અંચળા એ ઉપમાથી વિદ્વાનોએ આજેજેલી સમુદ્રની પુત્રી લક્ષ્મી સ્થિરરૂપ થઇ હતી, જેની આજ્ઞાને દેવ દેવાંગનાઓ આધીન થઇને સુકુટપર ચડાવી રહ્યા હતા, જેને પ્રાશન કરવાને માટે નાના પ્રદારનાં પરસ લોજનો પળે પળે નિર્મિત થતાં હતાં; જેનાં કામળ કર્ણના વિલામને માટે ઝીણાં અને મધુરસ્વરી ગાયનો કરનારી વારાંગનાઓ તત્પર રહેતી હતી, જેને નિરીક્ષણ કરવા માટે અનેક પ્રકારનાં નાટક એટક થતાં હતાં, જેની યશકીર્તિ વાયુરૂપે અમરી જઇ આકાશ જેવી સર્વત્ર વ્યાપ્ત હતી, જેના શત્રુઓને મુખથી શયન કરવાનો વખત આવ્યો નહોતો, અથવા જેના વૈરીની વનિતાઓના નયનમાંથી સદૈવ આંસુ ટપકતાં હતાં, જેનાથી કોઇ શત્રુવટ ઘાવવા તો સમર્થજ નહોતું પણ સામી નિર્દોષતાથી આંગળી ઝિંધવાને પણ કોઇ સમર્થ નહોતું, જેની સમક્ષ અનેક મંત્રીઓનો સમુદાય તેની કૃપાની નિમંત્રણ કરતો

હતો, જેનું રૂપ, કાંતિ અને સૌંદર્ય મનોહારી હતાં, જેના અંગમાં મહાન્ બળ, વીર્ય, શક્તિ, અને ઉચ્ચ પરક્રમ ઉછળતું હતું, કિંટા કરવાને માટે જેને મહા મુગંધીમય બાગ બગીચા અને વનોપવન હતાં, જેને ત્યાં પ્રધાન કુળદિપિક પુત્રોનો સમુદાય હતો, જેની સેવામાં લાખોગમે અનુચરો સર્જી થઈ ઉભા રહેતા હતા, જે પુરૂષ જ્યાં જ્યાં પ્રવેશ કરતો ત્યાં ત્યાં ખમા ખમાથી અને કંચન પુલ તથા મૌકિાકના યાળથી વધાવાતો હતો, જેના કુંકુમવર્ણ પાદપંકજનો સ્પર્શ કરવાને ઇંદ્ર જેવા પણ તલમ્ત્રી રહેતા હતા, જેની આયુધશાળામાં મહા યશોમાન દિવ્ય ચક્રની ઉત્પત્તિ થઈ હતી, જેને ત્યાં સામ્રાજ્યનો અખંડ દીપક પ્રકાશમાન હતો, જેને શિરે મહાન્ છ ખંડની પ્રભુતાનો તેજસ્વી અને ચળકાટમાન મુકુટ વિગ્રહિત હતો, કહેવાનો હેતુ એ છે કે જેનાં આહિત્યનો, જેનાં દળનો, જેનાં નગર-પુર પાટણનો, જેના વૈભવનો અને જેના વિલાસનો સંસાર સંખંધે કોઈ પણ પ્રકારે ન્યૂન લાવ નહોતો.

તે શ્રીમાન્ રાજરાજેશ્વર ભરત પોતાના સુંદર આરીસાભુવનમાં વસ્ત્રાભૂષણથી વિભૂષિત થઈ મનોહર સિંહાસનપર બેઠો હતો, આરે બાબુનાં દ્વાર ખુલ્લાં હતાં, નાના પ્રકારના ધૂપનો ધૂમ્ર સૂક્ષ્મ રીતે પ્રસરી રહ્યો હતો, નાના પ્રકારનાં મુગંધી પદાર્થો મધમધી રહ્યા હતા, નાના પ્રકારનાં મુસ્વરયુક્ત વાણનો યાંત્રિક કળાવટે સ્વર ખેંચી ગયાં હતાં, શીતળ મંદ અને મુગંધી એમ ત્રિવિધ વાયુની લહરીઓ છૂટતી હતી, આભૂષણાદિક પદાર્થોનું નિરીક્ષણ કરતાં એ શ્રીમાન્ રાજરાજેશ્વર ભરત તે ભુવનમાં અપૂર્વ આનંદને પામ્યો; એટલામા એના હાથની એક આંગળીમાથી વીંટી નીકળી પડી. ભરતનું ધ્યાન તે બાણી ખેંચાયું અને આંગળી ફેવળ અટવી જણાઈ. નવ આંગળીઓ વીંટીવટે કરીને જે મનોહરના ધરાવતી હતી તે મનોહરતા વિનાની આ આંગળીપરથી ભરતેશ્વરને અદ્ભૂત મૂળોત્તર વિચારની પ્રગટ થઈ. ‘શા કારણથી આ આંગળી આવી લાગવી નેઈએ?’ એ વિચાર કરતાં ‘વીંટીનું નીકળી

પડતું એ કારણ' એમ તેને સમજાયું. તે વાતને વિશેષ પ્રમાણભૂત કરવા ખીજી આંગળીની વીંટી તેણે ખેંચી લીધી. એ ખીજી આંગળીમાંથી જેવી વીંટી નીકળી તેવી તે આંગળી પણ અશોભનિક દેખાઈ, વળી એ વાત સિદ્ધ કરવાને તેણે ત્રીજી આંગળીમાંથી પણ વીંટી સેરવી લીધી, એથી વિશેષ પ્રમાણ થયું, વળી ચોથી આંગળીમાંથી વીંટી કાઢી લીધી એટલે એણે પણ એવોજ દેખાવ દીધો. એમ અનુક્રમે હશે આંગળીઓ અડવી કરી મૂકી. અડવી થઈ જવાથી સઘળીનો દેખાવ અશોભનિક દેખાયો. અશોભનિક દેખાવાથી રાજરાજેન્દ્ર અન્યત્વ ભાવનામાં ગદ્ગદિત થઈ એમ યોગ્યા:-

“અહોહો ! કેવી વિચિત્રતા છે કે ભૂમિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુને ટીપીને કુશળતાવડે ઘડવાથી મુદ્રિકા બની, એ મુદ્રિકાવડે મારી આંગળી મુંદર દેખાઈ, એ આંગળીમાંથી મુદ્રિકા નીકળી પડતાં એણે વિપરીત દેખાવ દીધો, વિપરીત દેખાવાથી અશોભનિકના અને અડવાપણું ખેદરૂપ થયું. અશોભનિક જણાવાનું કારણ માત્ર ‘વીંટી નહિ’ એજ ક્યું કે ? જો વીંટી હોત તો તો એવી અશોભા હું ન જોત. એ મુદ્રિકાવડે મારી આ આંગળી શોભા પામી, એ આંગળીવડે આ હાથ શોભે છે, અને એ હાથવડે આ શરીર શોભા પામે છે. ત્યારે એમાં હું શોભા કોની ગણું ? અતિ વિસ્મયતા ! મારી આ મનાતી મનોહર કાંતિને વિશેષ દિસ કરનાર તે મણિમાણિક્યાદિના અલંકારો અને રંગ ઘેરંગી વસ્ત્ર ઠર્યાં, એ કાંતિ મારી ત્વચાની શોભા ઠરી, એ ત્વચા શરીરની ગુપ્તતા ઢાંકી મુંદરતા દેખાડે છે. અહોહો ! આ મહા વિપરીતતા છે ! જે શરીરને હું મારું માનું છું તે શરીર-તે માત્ર ત્વચાવડે, તે ત્વચા કાંતિવડે, અને તે કાંતિ વસ્ત્રાલંકારવડે શોભે છે. ત્યારે શું મારા શરીરની તો કંઈ શોભા નહીં જ કે ? રૂધિર, માંસ અને હાડનો જ દેવળ એ માળો કે ? અને એ માળો તો હું કેવળ મારો માનું છું. કેવી ભ્રમણા ! અને કેવી વિચિત્રતા ! કેવળ હું પરચુદ્ગળની શોભાથી શોભું છું. અન્ય કોઈથી રમણિયતા ધરાવતું શરીર

તે મારે માફ કેમ માનવું ? અને કદાપિ એમ માનીને હું એમાં મમત્વભાવ રાખું તોપણ તે કેવળ દુઃખપ્રદ અને વૃથા છે આ મારા આત્માનો એ શરીરથી એક કાળે વિયોગ થવાનો છે. આત્મા જ્યારે બીજા દેહને ધારણ કરવા પરવરશે ત્યારે આ દેહ અહીં પડ્યો રહેશે એમાં કંઈ શંકા નથી. એ કાયા મારી નથી થઈ અને નહીં થાય, ત્યારે હું એને મારી માનું છઉ કે માનું એ કેવળ મૂર્ખતાજ છે. જેનો એક કાળે વિયોગ થવાનો છે અને જે કેવળ અન્યત્વ ભાવ ધરાવે છે તેમાં મહત્વપણું શું માનવું ? અને જ્યારે તે મારી થવાની નથી ત્યારે મારે એનું થવું શું ઉચિત છે ? નહીં, નહીં, એ જ્યારે મારી નહીં ત્યારે હું એનો નહીં, એમ વિચારૂં, વિચાર દૃઢ કરૂં અને તેવું પ્રવર્તન કરૂં. એજ મારી વિવેક-શુદ્ધિનું તાત્પર્ય છે. આ આખી સૃષ્ટિ અનંત ચીજોથી અને અનંત પદાર્થોથી ભરેલી છે, તે સઘળા પદાર્થ કરતાં જેના જેટલી કોઈ પણ વસ્તુ પર મારી પ્રિયતા નથી, તે વસ્તુ (કાયા) મારી નથી તો પછી બીજી કઈ વસ્તુ મારી હોય ? અહો ! હું બહુ ભૂલી ગયો મિથ્યા મોહમાં લથડી પડ્યો. તે નવયૌવનાઓ, તે માનેલા કુળહીપક પુત્રો, તે અઢળક લક્ષ્મી, તે છ ખંડનું મહાન્ સામ્રાજ્ય—એ મારાં નથી, એમાંનું લેશમાત્ર પણ માફ નથી. એમાં મારો કિંચિત્ ભાગ પણ નથી. જે કાયાથી હું એ સઘળી વસ્તુનો ઉપલોગ લઉં છું, તે લોકના વસ્તુ પણ જ્યારે મારી થવાની નથી ત્યારે બીજી મારી માની રાખેલી વસ્તુ, રોઢી, કુટુંબી ઇત્યાદિક મારાં શું થનાર હતાં ? નહીં, કંઈજ નહીં, એ મમત્વભાવ મારે ભેઈતો નથી. એ પુત્ર, એ મિત્ર, એ કલત્ર, એ વૈભવ, અને એ લક્ષ્મીને મારે મારાં માનવાં જ નથી, હું એનો નહીં ને એ મારાં નહીં, પુન્યાદિક સાધીને મેં જે જે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી છે તે તે વસ્તુ મારી થવાની નથી, એના જેવું સંસારમાં બીજું શું ખેદમય છે ? મારા ઉઘ પુન્યનું પરિણામ આજ કે ? છેવટ એ સઘળાનો વિયોગજ કે ? પુન્યનું એ કળ પામીને એની વૃદ્ધિને માટે જે જે પાપ કર્યાં તે તો મારા આ-

તમાએ ભોગવવાં જ કે ? તે પણ એકલાએ જ કે ? એમાં કોઈ મહિયારી નહીં કે ? એ અન્યત્વ લાવવાળા માટે તેનાપર મમત્વલાવ દર્શાવી, આત્માનો અહિતૈષી થઈ, હું સૌંદ્ર નરકનો ભોક્તા ઠરું એના જેવું કયું અજ્ઞાન છે ? એવી કઈ ભ્રમણા છે ? એવો કયો અવિવેક છે ? ત્રેશક શલાકા પુરૂષમાનો હું એક ગણાયો, તોય આવા કૃત્ય ટાળી શકું નહીં, અને પ્રાપ્ત કરેલી પ્રભુતાને ખોઈ ખેંચુ એ કેવળ અયુક્ત છે. એ પુત્રોનો, એ પ્રમદાઓનો, એ રાજવૈભવનો અને એ વાહનાદિક સુખનો મારે કશો અનુરાગ નથી-મમત્વ નથી. ”

પૂર્ણ વૈરાગ્યનું રાજરાજેશ્વર ભરતના અત કદલુમા આવું ચિત્ર ‘પદ્મ’ કે તરતજ અજ્ઞાનરૂપ તિમિરપટ ટળી ગયું, શુદ્ધધ્યાન પ્રાપ્ત થયું, અશેષ કર્મ બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગયાં ! ! ! મહા દિવ્ય અને સહસ્રકીરણથી પણ અનુપમ કાંતિમાન કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થયું. તેજ વેળા એણે પંચમુદ્ર કેશલુંચન કર્યું, શાસનદેવીએ એને સંતસાજ (મુનિવેશ) આપ્યો, અને તે મહા વૈરાગી, સંવિજ્ઞ, મર્વદર્શી થઈ, અતુર્ગતિ, ચોવીશ દંડક, તેમજ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી વિરક્ત થયા. આ અપખ સસારના સકળ સુખવિલાસથી એણે નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરી. પ્રિયાપ્રિય માત્ર ગયું અને તે નિરતર સ્તવવા યોગ્ય પરમાત્મા થયા.

આવો એ છ ખંડનો પ્રભુ, દેવના દેવ જેવો, અઢળક સામ્રાજ્યભક્ષીનો ભોક્તા, મહાઆયુનો ધણી, અનેક રત્નની યુક્તતા ધસવનાર, રાજરાજેશ્વર ભરત આદર્શભુવનને વિષે અન્યત્વલાવના ઉપજવાથી શુદ્ધ વૈરાગી થયો !

ખરેખર ભરતેશ્વરનું મનન કરવા યોગ્ય ચરિત્ર મસારની શોકાર્તતા અને ઔદાસિન્યતાનો પૂરેપૂરો લાવ, ઉપદેશ અને પ્રમાણ પ્રદર્શિત કરે છે. કહો ! એને ત્યાં કાંઈ ખામી હતી ? નહોતી એને ત્યાં નવચૌવના સ્ત્રીઓની ખામી કે નહોતી રાજઋદ્ધિની ખામી; નહોતી વિજયનિદ્ધિની ખામી કે નહોતી નવનિધિની

ખામી; નહોતી પુત્રસમુદાયની ખામી કે નહોતી કુટુંબપરિવારની ખામી; નહોતી રૂપ કાંતિની ખામી કે નહોતી યથોક્તિની ખામી; આગળ કહેવાઈ ગયેલી તેની ઋદ્ધિનું એમ પુનઃ સ્મરણ કરાવી પ્રમાણથી શિક્ષાપ્રસાદીનો લાભ આપીએ છીએ કે ભરતેશ્વરે વિવેકથી અન્યત્વના સ્વરૂપને જોયું, જાણ્યું, અને સર્પકંચુકવત્ મંસાર પરિત્યાગ કરી તેનું મિથ્યા મમત્વ સિદ્ધ કરી આપ્યું. મહા વૈરાગ્યની અચળતા, નિર્મમત્વતા અને આત્મશક્તિનું પ્રપ્રુષ્ઠિત થયું, આ મહા યોગીશ્વરના ચરિત્રમાં રહ્યું છે.

ઉપર બતાવેલ ભરતેશ્વરનું ચરિત્ર-તેની ભાવના વારંવાર મનન કરવા યોગ્ય છે. રામના કર્તા અહીં પ્રસંગોપાત સમભાવની પ્રુષ્ઠિ કરવા કહે છે:—

“સ્વેતાંતર હો યા કિંજર હો, પુદ્ગ હો અથવા અન્ય હો, પણ જે સમભાવે આત્માને ભાવે તે મોક્ષને પામે, તેમાં સંદેહ નથી.” સંબોધસિત્તરી.

મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે કોઈ અમુક ધર્મનો ઈબ્દરો નથી કે તે ધર્મવાળાજ પામે, પરંતુ તેનો ઈબ્દરો સમભાવે રાખેલો છે. એટલે સમભાવ-શત્રુમિત્રમાં સમાનતા, સ્વજનપરજનમાં સમાનતા, નિઠકપૂજકમાં સમાનતા, કંચનપાપાણમાં સમાનતા, લાલાલાભમાં સમાનતા, ઇત્યાદિ સર્વત્ર વિદ્યમાન વસ્તુ-પદાર્થ-વ્યક્તિમાં પણ જેને રાગદ્વેષ નાશ-પામવાથી સમાન ભાવ પ્રાપ્ત થયેલ હોય તે આવશ્ય સર્વ કર્મથી વિમુક્ત થઈ મોક્ષ પામી શકે છે. અહીં જો કે કોઈ પણ ધર્મના નામ સાથે આગ્રહ ધરાવવાનો નથી, પણ એવો સમાન ભાવ કયા ધર્મશાસ્ત્રમાં બીતાળ્યો છે, કયા ધર્મના ઉપદેશકો એવો સમાન ભાવ ધરાવે છે અને ઉપદેશ્ય છે, કયા ધર્મના દેવ એવી સમાનતાવાળો, સર્વથા રાગદ્વેષથી રહિત છે, તે જાણવાની જરૂર છે; અને જ્યાં એવો સમભાવ દેવ શુદ્ધ અને ધર્મમાં દેખાય તેનું સેવન કરવાની જરૂર છે.

દમદંત નામની મુનિએ પૂર્વજન્મે દેવથી કૌરવોએ હુણ્યાં અને

પાંડવોએ પૂર્વનો દ્વેષ મનમાં ન લાવતાં મુનિશુણ્વી અપૂર્વતાને જોઈને સ્તબ્ધા, છતાં તે બન્ને ઉપર જેમણે સમભાવ રાખ્યો તે મુનિ ખરેખર વંદનીય છે.

કોધને ઉપશમવડે હણવો, માનને મૃદુભાવથી હણવો, માયાને સરલતાવડે હણવી અને લોભને સંતોષવડે હણવો. આ ચાર કપાય હણાવાથીજ સમભાવ પ્રગટ થાય છે; તે સિવાય સમભાવ પ્રગટ થઈ શકતો નથી.

આ સંસારમાં રાજાનાં, ચક્રવર્તીનાં, દેવતાનાં અને ઇંદ્રાદિકનાં સુખો વખણાય છે, પરંતુ એ સર્વ સુખો કરતાં સમભાવનું સુખ અનંતગણું છે. તેનો કોઈ પાર પામી શકે તેમ નથી.

હવે પ્રાતાઃકાળમાં અન્ય સર્વ સંકલ્પ તણ દઈ જે જીવ જિનેશ્વરને જપે અને એક સ્થાને સ્થિર બેસી તેનું ધ્યાન ધરે તેની બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે અને તેને પરિણામે તે જીવ મોક્ષ મેળવવા લાગ્યશાળી થાય છે.

મોક્ષના અર્થે જીવો પ્રભાતમાં નવપદના ધ્યાનમાં જ લય લગાવે છે. પછી બે ઘડી સત્રી રહે ત્યારે-યોગ્ય અવસરે શ્રાવક પ્રતિક્રમણ કરે. તેની વિધિ અને તેના હેતુઓ અન્ય શાસ્ત્ર-ધર્મ-સંબ્રહ્મદિકથી અથવા શુદ્ધગમથી જાણવા યોગ્ય છે. શુદ્ધ અને સંપૂર્ણ ઉચ્ચાર સાથે, અર્થની વિચારણા કરતાં જો પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે તો જ તે સંપૂર્ણ ફળદાયક થાય છે; અશુદ્ધ ઉચ્ચારથી અને અર્થની ખીલકુલ સમજણ સિવાય કરવામાં આવતું પ્રતિક્રમણ તથાવિધ ફળદાયક થતું નથી.

પ્રતિક્રમણ એ આવશ્યક ક્રિયા છે. તેથી શ્રાવકે સવાર જાંજ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. પ્રતિક્રમણના પ્રાંત ભાગમાં છઠ્ઠા આવશ્યકને અવસરે શ્રાવકે યથાશક્તિ પ્રત્યાખ્યાન કરવાનું છે. એક દિવસ પછી પ્રત્યાખ્યાન વિના જવો ન જોઈએ. તિથિપર્વાદિક હોય તો ઉપવાસ, આંગિલ, એકાગ્રન વિગેરે કરવું અને મામાન્ય દિવસોએ છેવટે નવકારથી તો જરૂર કરવી. એ ઘડી દિવસ

ચઢે ત્યારે સુઠી વાળી ત્રણ નવકાર ગણીને પારવામાં આવે તેને નવકારશી (નમુસ્કારસહી) કહેવામાં આવે છે.

પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી શ્રાવક ઘરની પૌષ્ઠશાળામાંથી અથવા ઉપાશ્રયમાંથી બહાર નીકળે એટલે પ્રથમ કોઇનું સુખ ન જોતાં પોનાના હાથની હુથેળી જુએ, તેમાં પુરૂષ જમણા હાથની હુથેળી જુએ અને સ્ત્રી ડાબા હાથની હુથેળી જુએ, એમ જોવાથી લાગ્યની પણ પરીક્ષ થાય છે. (મનુષ્યની આખી જીંદગીમાં જે જે બનાવો બનવાના હોય, માતા પિતા કે મોસાળનું જેટલું સુખ ભોગવવાનું હોય, સ્ત્રી કે સંતતી જેટલી થવાની હોય, લક્ષ્મી જેટલી મળવાની હોય, જેવો ઉદાર, શ્રદ્ધાળુ કે ધર્મિષ્ઠ થવાનો હોય, જેટલું આયુષ્ય ભોગવવાનું હોય—ઇત્યાદિ સર્વ હકીકતોનું ચિત્ર હાથની હુથેળીમાં રેખારૂપે હોય છે. તેને સામુદ્રિક તથા જ્યોતીષ્ણા-આદિના વેત્તા બરાબર સમજી શકે છે. જન્મપત્રિકા વિગેરેમાં જેટલાં ભુવન કાઢવામાં આવે છે તે દરેક ભુવનની હકીકત રેખારૂપે હાથની હુથેળીમાં આજેખાયેલી હોય છે; પરંતુ તેને વાસ્તવિક સમજનારા ને ઓળખનારા બહુ અલ્પ મનુષ્યો હોય છે.) કેટલાક અનુભવીઓ બંને હાથની હુથેળી લેળી કરીને જોવાનું કહે છે. અને તેની અંદર અંગુઠા વિના ૮ આંગળાના ૨૪ વિભાગોવડે ૨૪ તીર્થકરેના નામ સ્મરણ કરવાનું સૂચવે છે. તેમજ બે હુથેળી લેળી કરતાં આયુષ્ય રેખા અર્ધઅંદ્રાકારે મળેલી રેખાય છે, તેનાવડે સિદ્ધ પરમાત્માના સ્થાનને (સિદ્ધશિલાને) સંભારી તેની ઉપર વર્તતા અનંતા સિદ્ધોને નમસ્કાર કરવાનું સૂચવે છે. આ અનુભવ પણ ઉપયોગી છે.

પછી શ્રાવક પ્રતિક્રમણના વસ્ત્ર બદલી અન્ય વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. વસ્ત્ર પહેરતાં મૌન રહે—બોલે નહીં. પછી શરીર શંકા ટાળે. તેમાં દિવસે મળમૂત્રાદિ ઉત્તરદિશા સામે કરે અને રાત્રિએ દક્ષિણદિશા સામે રહીને શંકા ટાળે. મળમૂત્ર ટાળવાની અંદર અનેક પ્રકારનો વિવેક જાળવવાની જરૂર છે. તેમાં પણ જીવાકુળ

સ્થાન તો અવશ્ય વળવા યોગ્ય છે. મુનિને નિહારના ૧૦૨૩ દોષ ટાળવાના શ્રી અવચનસારોદ્ધારાદિમાં વિસ્તારથી બતાવ્યા છે.

શ્રાવકને માટે રાસના કર્તા કહે છે કે—જ્યાં ભસ્મનો ઢગલો પડ્યો હોય, છાણ પડ્યું હોય અને ગૌશાળા (ગોંદરો) હોય ત્યાં સ્થંડિલ કે માત્રું ન કરે. જ્યાં રાફડો હોય, જ્યાં મળમૂત્ર કે મળમૂત્રના ઠામો પડેલાં હોય, જ્યાં વૃક્ષ, અગ્નિ કે જળ હોય અને જ્યાં આરામ લેવાના સ્થાન—ત્રિસામા વિગેરે હોય ત્યાં મળમૂત્રાદિ ન કરે. નદીમાં, માર્ગમાં કે સ્મશાનમાં મળમૂત્ર ન કરે, જતી આવતી સ્ત્રીની નજર પડે તેવું હોય અથવા વડિલની નજર પડતી હોય ત્યાં પણ મળમૂત્ર ન કરે, જ્યાં પથ્થર, ડુંગર, કે ટાકર જમીન, રેતી વિગેરે નિર્જીવ અને સૂકાં સ્થાન હોય ત્યાં પ્રથમ દૃષ્ટિવડે જીવજંતુ નથી એટલી ખાતરી કરીને પછી મળમૂત્રાદિનો ત્યાગ કરે. તેમાં સમજી માણસે ઉતાવળ ન કરવી. કારણ કે ઉતાવળ કરવાથી બાધા પૂરી ટળતી નથી, એટલે ક્યાં તો ફરી જવું પડે છે અથવા શરીરમાં ઉપાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. શુદ્ધસ્થાન સારી રીતે જળ અને માટી વિગેરેથી સાફ કરવું, હાથ સારી રીતે રક્ષા લઈ ધસીને ધોવા, તે કાર્યમાં પ્રમાદ ન કરવો. સ્થંડિલ માટે ઘરથી દૂર જવું; શારીરિક કારણ સિવાય નજીકમાં ન જવું. આ સંબંધમાં વિવેક વિલાસમાં પણ સારી રીતે વિચાર જણાવેલો છે, અને જ્યાં કોઈએ વમનાદિ કરેલ ન હોય અને જ્યાં ગાયો બેસતી ન હોય તેવે સ્થાનકે સ્થંડિલ જવાનું બતાવેલું છે.

મુનિને માટે શ્રી ઓઘનિયુક્તિમાં કહ્યું છે કે—“જ્યાં ઘર નીચાં હોય, જ્યાં બહુ માણસોની વસતી હોય, માણસ નજરે દેખી શકે તેમ હોય તેવે સ્થાનકે મુનિ સ્થંડિલ ન બાંધ. પણ જ્યાં જવાથી લોકમાં ઉદ્ગાહ ન થાય—નિર્લભ્ય ન કહેવાય તેવે સ્થળે મુનિ સ્થંડિલ નિમિત્તે બાંધ. ” જે જમીન બહુ ઉચ્ચ નીચી હોય અને વૃણ વ્યાસ હોય, ઘાસ ઉગેલું હોય કે પડેલું હોય તે જમીન, સ્થંડિલ માટે વળ્યું કહી છે. જે જમીનનો પંજુ

છએ ઋતુમાં બદલાતો હોય તેવી જમીન ઉપર જવાનો નિયેધ કરેલો છે. મુનિ જઘન્યથી જે જમીન ચાર અંગુળ પર્યંત અચિત્ત છે એમ જાણે ત્યાં સ્થાંડિલ જાય. તેમ ઘર, વાડી, દેવળ, કીડી મંકોડા વિગેરેના ખીલ (દર), માણસોની ઘોર વિગેરે સ્થાન વળે અને અતિ દૂર, ત્રસ જીવરહિત તેમજ જ્યાં ખીજ કે અંકુસ ન હોય તેવે સ્થાનકે સ્થાંડિલ જઈને વોસિરાવે અને તેની ઉપર રજ ઢાંકી દે; કેમકે તેમ ન કરે તો તેમાં સંમૂર્ધિમ જીવોની ઉત્પત્તિ થવા મંભવ છે.

શ્રી પદ્મવણાજીના પહેલા પદ્મમાં ચૌદ સ્થાનકે સંમૂર્ધિમ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થાય એમ કહ્યું છે, તે જીવો અદીક્રીપમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું આયુષ્ય અંતર્મુહૂર્ત્તનું જ હોય છે, અપર્યાપ્ત અવસ્થામાંજ તે મરણ પામે છે, તેને પાંચ પર્યાપ્તિ ને માત આઠ પ્રાણ હોય છે. (અસત્ત્રી પંચેન્દ્રિયને નવ પ્રાણ કહેલા છે, પરંતુ તે તિર્યંચ પંચેન્દ્રિયને ઉદ્દેશીને સમજવા.) સંમૂર્ધિમ મનુષ્ય, મનુષ્યની અશુચિ વિગેરેમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. તેને માટે કહેલા ચૌદ સ્થાન આ પ્રમાણે જાણવા-મળમાં, મૂત્રમાં, થુંકમાં, ગ્રોણિતમાં, રક્તમાં, વસનમાં, છુટા પડેલા વીર્યમાં, શ્લેષ્મમાં, ખડખામાં, પિત્તમાં, મનુષ્યના કલેવરમાં, નગરની ણાળમાં, સ્ત્રી પુરૂષના સંયોગમાં અને અર્ધ અશુચિ સ્થાનોમાં જે ઘડીની અંદર સંમૂર્ધિમ જીવોની ઉત્પત્તિ કહેલી છે. તેથી મળ વિગેરે તજી દીધા પછી રક્ષાદિવડે ઢાંકી દેવા; અર્થાત્ જે પ્રકારે તેમાં જીવોત્પત્તિ ન થાય તેમ કરવું. જે મનુષ્યો એવી રીતે જયણ કરતા નથી તે તેમાં અર્થાત્ લવાંતરે તેવા પદાર્થોમાં તે જાતિના જીવોપજી ઉપજે છે-ઉપજવું પડે છે. માટે જેમ જને તેમ અશુચિ પદાર્થોની મારી-રીતે જયણ કરવી.

શારીરિક સુખાકારી [તંદુરસ્તી]ને માટે પણ આ હકીકત બહુ જ ઉપયોગી છે. હાલના શારીરિક વિદ્વાનો પણ મળ, મૂત્ર, શ્લેષ્મ, ખડખો, થુંક વિગેરે બહાર રસ્તા પર ન નાખવાનું અને તેને ઢાંકી

દેવાનું અથવા નાશ કરવાનું' સૂચવે છે, વ્યાધિઅસ્ત માણુમના મળમૂત્રાદિને તો બાળી દેવાનુંજ કહે છે. આ હકીકત શરીર-સુખાકારીના ઇચ્છકોએ ખામ, ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે.

સ્થંડિલ માટે દૂર જનારે પાછા આવતાં માર્ગમાં વિસામો લેવો અને પોતાના શરીરની સાત્તાને માટે જ્યાં શિતળ-કંકવાળું સ્થાન હોય ત્યાં બેસવું. શરીરની રક્ષાના ઇચ્છકે આંસુ, ભુખ, તૃષ્ણા, પવન સંચાર, છીંક, બગાસુ, શંકા (મળમૂત્ર તજવારૂં), વમન, વીર્ય, શ્વાસ, શ્રમ, નિદ્રા ને ખાંસી-આ તેર વાનાં તરતજ વર્જવા-તેને રોકવા નહીં. આંસુ રોકવાથી ગલરામણ થાય છે, હ્રુધા તૃષ્ણા રોકવાથી શક્તિ ઘટે છે, પવનસંચારાદિ શારીરિક હાજતો રોકવાથી અનેક પ્રકારના વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રમ લાગ્યા પછી ચાલવાથી શરીરને ઘણો ઘસારો લાગે છે. નિદ્રા આવતી રોકવાથી શરીર બગડે છે અને ઉલટો પ્રમાદ વધે છે. નિરોગી રહેવાના ઇચ્છક મનુષ્યે આ-તેર બાળતના સંબંધમાં બહુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. આ સંબંધમાં વૈદ્યશાસ્ત્ર બહુ ભાર મૂકીને તેને ન રોકવાની ભલામણ કરે છે.

હવે મનુષ્યને ચેતવા માટે રાસના કર્તા પ્રસંગોપાત જણાવે છે કે-‘જ્યારે શુક્ર, છીંક, મળ ને મૂત્ર-આ ચારે વાના સમકાળે થાય ત્યારે પોતાનું આયુષ્ય બહુ અલ્પ રહ્યું છે, એમ જાણી પ્રાણીઓ અવશ્ય ચેતવું. વળી જ્યારે વરસાદનો ગર્જન કાને ન સંભળાય, આંખે વીજળીનો ચમકારો ન દેખાય અને મૂત્રની ધારા ખેંચી રહી શકે નહિ ત્યારે માનવું કે આયુષ્ય પૂરું થયું છે. તે વખતે મુક્ત મનુષ્યે ચેતવું એટલે પ્રમાદ તણ હઈને ધર્મમાં સાવધાન થઈ જવું. તેવે વખતે પણ જે પ્રાણી ચેતતા નથી તેની મનુષ્ય-જીવંતી એણે જાણે છે અને તેને પારાવાર પસ્તાવો થાય છે, કે જે પસ્તાવાનું નિવારણ કરવાનો વખત પછી તેના હાથમાં રહેતો નથી.

આ સંબંધમાં સમકર્તા નકપભદ્રાસજી કહે છે કે:—

મરણ સમય ચેત્યો નહીં, ન કર્યો ઉચ્ચો હાથ;

- આરાધના અણસણ વિના, આડ્યો જીવ અનાય. ૧
 ગિહાં બે પંહોર જગામણું, તિહાં જીવ સંખળ લેહ;
 ગિહાં ચોરાશી લાખ બ્રમણ, તિહાં નર વિલંબ કરેહ. ૨
 જાવજીવ ધન મેળિયું, કાઠ ન આવે સાથ;
 ધન મૂકીને આલીઆ, ભૂમિ પડ્યા બેઠ હાથ. ૩
 પુહવી નિત્ય નવેરડી, પુરૂપ પુરાણ થાય;
 વારે લહે આપણે, નાટક નાચી જાય. ૪
 પુહવી રંગ વિરંગિણિ, કદિ નવ પ્રગી આશ;
 કેતા રાય રમાડીઆ, કેતા ગયા નિરાશ. ૫

“મૃત્યુ સમયે પણ જે પ્રાણી ન ચેત્યો અને પ્રભુને પગે લાગવા નેમજ ઉત્તમ કાર્યમાં લક્ષ્મી આપવા ઉચો હાથ જેણે ન કર્યો તે ધર્મ આરાધ્યા વિના અને અણસણ કર્યા વિના ખાલી હાથે આડ્યો જાય છે. જીઓ ! આ પ્રાણીની કેવી મૂર્ખાઈ છે કે જ્યાં બે પંહોર માત્ર રહેવાનું હોય ત્યાં જતાં પણ માથે ભાતું લે છે, અને જ્યાં ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં પરિબ્રમણ કરવાનો માથે ભય રહેલો છે ત્યાં જતાં-ભવાંતરમાં ગમન કરતાં ત્યાં કામ આવે તેવું ધર્મરૂપી અથવા પુન્યરૂપી ભાતું લેવામાં-ભાતું બાંધવામાં વિલંબ કરે છે. હે આત્મા ! તું વિચાર કર કે જાવજીવ સુધી-આખી જીંદગી પર્યંત તેં અનેક પ્રકારના પાપસ્થાનો સેવવાવડે દ્રવ્ય મેળવ્યું-એકહું કર્યું; પરંતુ તેમાંથી કિચિત્ પણ તારી સાથે આવવાતું નથી, તું ખાલી હાથે તે બધું દ્રવ્ય અહીં મૂકીને આડ્યો જવાનો છે, અને તારા બન્ને હાથ ભોંયે પડવાના છે. આ પૃથ્વી તો નિત્ય નવી નવી છે. તે કાંઈ જીની થતી નથી, તેનો સ્વામી કહેવાતો પુરૂપ પુરાણો-જીનો થાય છે, અને પોતાનો વારો આવે છે ત્યારે જેમ કર્મ નચાવે તેમ નાચીને-નાટક કરીને તે પરભવમાં આડ્યો જાય છે. આ પૃથ્વી તો તેના ઉપરજે બહુ રંગ કરે-બહુ મોહ કરે તેનાપર વિરંગી-તદ્દન મોહ વિનાની છે. તેણે કોઈની

ઉપર મોહ કર્યો નથી અને તેવા મોહી પુરુષોની આશા ઇચ્છા કદિ પણ પૂર્ણ થઈ નથી. આ પૃથ્વીએ તો કેટલાએ રાજાઓને રમાડ્યા છે અને કેટલાક તો તેની આશામાં નિરાશ રહીને આત્મા ગયા છે.”

વળી કહ્યું છે કે—‘આ સંસારમાં મૃત્યુનો પ્રવાહ તો અખંડ વહેતોજ છે, તેમાં કોઈ કોઈની રાહ જોતું નથી, માટે ત્યારે પોતાનો વખત આવે ત્યારે પોતાને હાથે દ્રવ્યનો વ્યય કરી લેવો.’ વળી તારા પ્રભાદમાં આવી ને આવી ઘણી સવારો વહી ગઈ, અને તે ગયેલી સવાર કોઈ રીતે પાછી આવવાની નથી. માટે હે હૃદય ! તું જો આમ ગળીઆ બળદ જેવો થઈને બેસી રહીશ તો પછી તારે હાથ ધસવા પડશે. શ્રીદશવૈકલ્પિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—‘જ્યાંસુધી શરીરમાં કોઈ મહાન્ રોગ ઉદ્ભવ્યો નથી, જ્યાંસુધી જરા વૈરીણી આવી નથી અને જ્યાંસુધી ઇદ્રિયો પોતપોતાનું કાર્ય બરાબર કરી શકે છે ત્યાં સુધી ધર્મકાર્ય કરવામાં સાવધાન થઈ જા. ધર્મ કરી લે; પછી રોગ કે જરા આવશે ત્યારે અથવા ઇદ્રિયો કામ કરતી અટકી જશે ત્યારે તું કાંઈ કરી શકવાનો નથી; જે તું તારે હાથે કરીને આપીશ તેજ તને આગામી ભવમાં પ્રાપ્ત થશે. આ બાબતમાં કુવાતું દૃષ્ટાંત વિચારી જો કે ‘જે આપે છે તેને મળે છે; અર્થાત્ જે કુવામાંથી પાણી ભરાય છે તેમાં પાણી આવ્યા કદે છે; અને જે કુવામાંથી પાણી ભરાતું બંધ થાય છે તે કુવામાં પાણી આવતું બંધ થઈ જાય છે; એટલુંજ નહીં પણ જેટલું હોય તેટલું પણ ગંધાર્થ જાય છે.’ આ દુનિયામાં જે વખતે આપણા વખત મારો હોય તે વખતે ઉતાવળે કામ કરી લેવાનું છે. એ બાબતમાં હરિશ્ચંદ્રરાજા ને રાવણપુત્ર દૃષ્ટાંત વિચારી જવું. કેમકે આ તારી યૌવનાવસ્થા અદ્ય કાળની છે.

વળી તારી પાસે દ્રવ્ય છતાં તું કોઈને અપતાં—દાન પુણ્ય કરતાં સંકોચ કરીશ નહીં અને દ્રવ્યને તેજુરીમાં કે ભૂમિમાં ગોપવી રાખીશ નહિ, કેમકે એમ કરવાથી તને પાછળથી પસ્તાવો થશે. તને તો તારા અદ્ય ધનપર મોહ થાય છે પણ વિચારી જો

કે. તોરણ સહિત લંકા કે જે સાવ સોનાની કહેવાતી હતી અને જ્યાં કોટીગમે સુવર્ણ હતું તેને પણ મૂકીને સંવેણને ચાલ્યું જવું પડ્યું; તે લંકાને સાથે લઈ જવાણી નહિ. વળી વિચાર કર કે યૌવને કોને છેતર્યા નથી ? બુખ્યાએ શું ખાધું નથી ? લોભીએ કોને ઠગ્યા નથી ? અને કાળે કોને પોતાના લક્ષ્ય રૂપ કરી દગ્ધ કરી દીધા નથી ? અર્થાત્ યૌવન ઉપર જેણે વિશ્વાસ રાખ્યો તે બધા છેતરાણા છે. સર્વ જાતના અલક્ષ્ય પદાર્થો ક્ષુધાતુરોએ ખાધા છે, લોભીઓએ પોતાના પુત્ર કે પિતાને પણ ઠગ્યા છે અને કાળ મોટા મોટા ચક્રવર્તી રાજાઓનો પણ કોળીઓ કરી ગયેલ છે. આ પ્રમાણેની સ્થિતિ હોવાથી હે પ્રાણી ! તું નિરંતર ચેતતો રહેજે. તેમાં પણ અંત સમયે તો બહુજ ચેતજે અને આ શિખામણુ દૃઢ્યમાં પાસણુ કરી રાખજે.

આ જગતમાં આ જીવને આ લવમાં કે પરલવમાં એક ધર્મજ શરણુભૂત છે, અન્ય કોઈ શરણુભૂત થઈ શકે તેમ નથી, તેથીજ વારંવાર ધર્મ કરવાને માટે પ્રેરણા કરવામાં આવે છે. પ્રાણીની અશરણ્ય સ્થિતિ બરાબર સમજવા માટે અનાથી મુનિનું ચરિત્ર ખાસ જાણવા યોગ્ય છે.

સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણુ જાણી, આરાધ આરાધ પ્રભાવ આણી; અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન ખાંદ્ય સ્કાશે. ૧.

“સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર દેવે નિઃસ્પૃહતાથી બોધેલો ધર્મ ઉત્તમ શરણરૂપ જાણીને મન વચન અને કાયાના પ્રભાવવડે હે ચેતન ! તેને તું આરાધ, આરાધ, આરાધીશ તો તું કેવળ અનાથરૂપ છે, તે સનાથ ચક્રંશ. એનો વિનાસવાટવીજ્રમણમાં તારી ખાંદ્ય કોઈ પકડનાર નથી.” મંસારના જે આત્માઓ માયિક સુખને કે અન્યપદાર્થોને શરણરૂપ માને તે અધોગતિ પામે, તેમજ સદૈવ અનાથ રહે, એવો બોધ કરનાર બગવાન અનાથી મુનિનું ચરિત્ર નીચે પ્રમાણે:—

અનેક પ્રકારની લીલાથી યુક્ત મગધદેશનો શ્રેષ્ઠ રાજા અ-
શ્વકીડાને માટે મંડિકૃષ્ઠ એ નામના વનમાં નીકળી પડ્યો. વનની

વિચિત્રતા મનોહારિણી હતી. નાના પ્રકારનાં તરૂંકુંજ ત્યાં આવી રહ્યા હતા, નાના પ્રકારની કોમળ વલ્લિકાઓ ઘટાટોપ ધર્મ રહી હતી, નોનાં પ્રકારનાં પંખીઓ આનંદથી તેનું ચેવન કરતાં હતાં, નાના પ્રકારનાં પક્ષીઓનાં મધુર ગાયન ત્યાં સલજાતાં હતાં, નાના પ્રકારનાં ફૂલથી તે સ્થળ છવાઈ રહ્યું હતું, નાના પ્રકારનાં જળના ઝરણ ત્યાં વહેતાં હતાં, ટુંકામાં સૃષ્ટિમાંદર્યાનાં પ્રદર્શનરૂપ હોઈને તે વન નંદનવનની તુલ્યતા ધરાવતું હતું, ત્યાં એક તરૂંકળે મહા સમાધિવંત પણ મુકુમાર અને મુખોદિત મુનિને તે શ્રેણિકે બેઠેલા હતા. એનું રૂપ દેખીને તે રાજા અત્યંત આનંદ પામ્યો. એના અતુલ્ય ને ઉપમા રહીત રૂપથી વિસ્મય પામીને મનમાં તેની પ્રશંસા કરવા લાગ્યો. “અહો ! આ મુનિનો કેવો અદ્ભૂત વર્ણ છે ! અહો ! એનું કેવું મનોહરરૂપ છે ! અહો ! આ આર્યની કેવી અદ્ભૂત શ્રામ્યતા છે ! અહો ! આ કેવી વિસ્મયકારક ક્ષમાના ધરનાર છે ! અહો ! આના અંગમાં વૈશમ્યની કેવી ઉત્તમ સ્પુરણા છે ! અહો ! અહો ! આની કેવી નિર્લોભતા જણાય છે ! અહો ! આ મંચતિ કેવું નિર્ભય અપ્રભુત્વ ધરાવે છે ! અહો ! એનું ભોગનું અસંગતિપણું કેવું સુદૃઢ છે ! ” એમ ચિંતવતો ચિંતવતો, મુહિત થતો થતો, સ્તુતિ કરતો કરતો, ધીમેથી ચાલતો ચાલતો, પ્રદક્ષિણા દઈને તે મુનિને વંદના કરી અતિ સમીપ નહીં તેમ અતિ દૂર નહીં એમ તે બેઠો. પછી જો હાથની અંજળી કરીને વિનયથી તેણે મુનિને પૂછ્યું કે-“હિ આર્ય ! તમે પ્રશંસા કરવા ચોગ્ય એવા તરૂંકું છે, ભોગવિલાસને માટે તમારી વય અનુકૂળ છે, સંસારમાં નાના પ્રકારનાં મુખ રહ્યાં છે, ઋતુ ઋતુનાં કામભોગ, તેમજ મનોહારિણી સ્ત્રીઓનાં મુખવચનનું મધુર શ્રવણ છતાં એ સઘળાનો ત્યાગ કરીને મુનિત્વમાં તમે મહા ઉદ્યમ કરો છો એનું શું કારણ ? આ જાખત મને અનુઅહથી કહો. ’ રાજાનાં વચનનો આવો અર્થ માંલણીને મુનિએ કહ્યું ‘હું અનાથ હતો. હે મહારાજા ! મને વસ્તુનો પ્રાપ્ત કરાવનાર, તથા યોગ શેમનો કરનાર, માણપર

અનુકંપા આણનાર, કદ્દણા કરીને પરમ સુખનો દેનાર એવો સુદૃઢ-મિત્ર કોઈ પણ નહોતો, એ કારણ અનાથીપણાનું હતું. 'શ્રેષ્ઠિક મુનિનાં ભાષણથી સ્મિતપૂર્વક હસી પડ્યો. 'અરે ! તમારા જેવા ઋદ્ધિવંતને નાથ કેમ ન હોય ? હવે તમારે કોઈ નાથ નથી તો હું તમારો નાથ છું. હે ભયત્રાણ ! તમે ભોગ ભોગવો. હે સંવત્ ! મિત્ર જ્ઞાતિએ કરી દુર્લભ એવો તમારો મનુષ્યભવ ઋદ્ધ કલે.' અનાથો મુનિએ કહ્યું- 'અરે શ્રેષ્ઠિક ! મગધદેશના રાજા ! તું પોતે અનાથ છો તો મારો નાથ શું થઈશ ? નિર્ધન તે ધનાત્મ્ય ક્યાંથી ણનાવે ? અબુધ તે બુદ્ધિદાન ક્યાંથી આપે ? અજ્ઞ તે વિદ્યતા ક્યાંથી દે ? વંધ્યા તે મંતાન ક્યાંથી આપે ? જ્યારે તું પોતે અનાથ છો, ત્યારે મારો નાથ કેવી રીતે થઈશ ?' મુનિનાં વચનથી રાજા અતિ આકુળ અને અતિ વિસ્મય થયો. કોઈ કાળે જે વચનનું શ્રવણ થયું નહોતું એવાં વચનનું ચતિમુખથી શ્રવણ થયું, એથી તે શંકાઘસ્ટ થયો. તે બોલ્યો- 'હું અનેક પ્રકારના અશ્વોનો ભોગી છું, અનેક પ્રકારના મદોન્મત હાથીઓનો હું ધણી છું, અનેક પ્રકારની સેના મને આધીન છે, નગર, અંતઃપુર, ગ્રામ અને ચતુષ્પાદની કંઈ ન્યૂનતા નથી, મનુષ્ય અંબેથી સુઘળા પ્રકારના ભોગ મને ગ્રામ છે, અનુચરો મારી આજ્ઞાને રૂઢી રીતે આરાધે છે, પાંચે પ્રકારની સંપત્તિ મારે ઘેર છે, મર્વ મનોવાંછિત વસ્તુઓ મારી મમીપે રહે છે, આવો હું જાળવલ્યમાન છતાં અનાથ કેમ હોઈ ? રજે હે ભગવન્ ! તમે મૃપા બોલતા હો.' મુનિએ કહ્યું- 'હે રાજન્ ! મારા કહેલા અર્થની ઉત્પત્તિને તું બસબસ સમજ્યો નથી. તું પોતે અનાથ છો, પરંતુ તે સંબંધી તારી અજ્ઞતા છે. હવે હું કહું છું તે અવ્યય અને સાવધાન ચિત્ત કરીને સાંભળ, સાંભળીને પછી તારી શંકાનો સત્યાસત્ય નિર્ણય કરજે. મેં પોતે જે અનાથપણાથી મુનિત્વ અંગીકૃત કર્યું છે તે હું પ્રથમ તને કહું છું.

કૌમંબી નામે ઘણી જુની અને વિવિધ પ્રકારના ભોગોને ઉપજાવનારી એક સુંદર નગરી છે, ત્યાં ઋદ્ધિથી પરિપૂર્ણ ધનમં-

ચય નામનો મારો પિતા ગ્હેતો હતો. પ્રથમ યૌવન વયને વિષે હે મહારાજ ! અતુલ્ય અને ઉપમા રહિત એવી મારી આંખોને વિષે સખ્ત વેદના ઉત્પન્ન થઈ. દુઃખપ્રદ દાહનવર આખા શરીરે પ્રવર્તમાન થયો. શત્રુથી પણ અતિ નીકળ્યો એવો તે રોગ વૈરીની પેઠે મારા પર ક્રોધાયમાન થયો. માઈ મસ્તક આંખની અસહ્ય વેદનાથી અખત દુઃખવા લાગ્યું. ઇંદ્રના વજ્રના પ્રકાર મરણી ખીજને પણ રૌદ્ર ભય ઉપજાવનારી એવી અત્યંત પરમ દારૂણ વેદનાથી હું બહુ શોકાર્ત થયો, શારીરિક વિદ્યાના નિપૂણ અને મંત્ર મૂળીઆઓના જ્ઞાતા વૈદ્યરાજો મારી તે વેદનાનો નાશ કરવાને માટે આગ્યા, અનેક પ્રકારના આયુષોપચાર કર્યા, પણ તે વૃથા ગયા. મહા નિપુણ ગણાતા વૈદ્યરાજો મને તે દરદથી મુક્ત કરી શક્યા નહીં, એજ હે રાજન્ ! માઈ અનાથીપણું હતું. મારી આંખની વેદના ટાળવાને માટે મારા પિતાએ સર્વ ધન આપવા માંડ્યું, પરંતુ તેથી કરીને પણ મારી તે વેદના ટળી નહીં. હે રાજન્ ! એજ માઈ અનાથીપણું હતું. મારી માતા પુત્રના શોકે કરીને અતિ દુઃખાર્ત થઈ, પરંતુ તે પણ મને તે દરદથી મુક્ત કરી શકી નહીં હે મહારાજ ! એજ માઈ અનાથીપણું હતું. એક ઉદરથી ઉત્પન્ન થયેલી મારી ભયેષ્ટા અને કનિષ્ઠા ભગિનીઓથી માઈ દુઃખ ટળ્યું નહીં, હે મહારાજ ! એજ માઈ અનાથીપણું હતું. મારી સ્ત્રી જે પતિવૃત્તા, મારાપર અનુરક્ત અને પ્રેમવતી હતી, તે આંખે પરિપૂર્ણ આંસુ ભરી મારા હૃદયને સિંચતી ભીંજાવતી હતી, સ્વાદીષ્ટ અન્ન પાણી, નાના પ્રકારનાં અંધોલ, ચુવાઈકે સુગંધી દ્રવ્ય, અનેક પ્રકારનાં પુલ અને ચંદનાદિકના વિલેપન મને બાણતાં અબાણતાં કર્યા છતાં પણ મારા રોગને ટાળી શકી નહીં. એજ માઈ અનાથીપણું હતું. એમ ક્રોધના પ્રેમથી, ક્રોધના આપધથી, ક્રોધના વિલાપથી કે ક્રોધના પરિશ્રમથી એ રોગ ઉપશમ્યો નહીં. મેં એ વેળા પુનઃ પુનઃ અસહ્ય વેદના ભોગવી. પછી હું અનંત સંસારથી ખેદ પામ્યો અને એકવાર જો હું આ મહાવિડંબનામય વેદનાથી મુક્ત થાઉં તો

ખંતી, ફંતી અને નિશરંભી પ્રવૃત્તિયાને ધારણ કરું; એમ ચિંતવતો હું શયન કરી ગયો. જેટલે રાત્રિ અતિક્રમી ગઈ એટલે હે મહારાજ ! મારી તે વેદના ક્ષય પામી ગઈ અને હું નિરાળી થયો. માત, તાત અને સ્વજન બંધવાદિકને પૂછીને પ્રશ્નતો મેં મહા ક્ષમાવંત, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાવાળું, આરંભોપાધિથી રહિત એવું અનગારત્વ ધારણ કર્યું. ત્યારપછી હું આત્મારૂપ પરમાત્માનો નાથ થયો. હવે સર્વ પ્રકારના જીવનો હું નાથ છઉં.” અનાથી મુનિએ આમ અશરણુભાવના તે શ્રેણિકરાજાના મનપર દૃઢ કરી.

હવે બીજો ઉપદેશ તેને અનુકૂળ કહે છે—“હે રાજન્ ! આ આપણો આત્માજ દુઃખની ભરેલી વૈતરણીનો કરનાર છે, આપણો આત્માજ કૂર શાત્મલી વૃક્ષનાં દુઃખનો ઉપભવનાર છે, આપણો આત્માજ નંદનવનની પેરે આનંદકારી છે. આપણો આત્માજ કર્મનો કરનાર છે, આપણો આત્માજ સુખોપાર્જન કરનાર છે, આપણો આત્માજ મિત્ર ને આપણો આત્માજ વૈરી છે, આપણો આત્માજ કનિષ્ઠ આત્મારે સ્થિત અને આપણો આત્માજ નિર્મળ આત્મારે સ્થિત રહ્યો છે.” એ તથા બીજું અનેક પ્રકારે તે અનાથી મુનિએ શ્રેણિકરાજા પ્રત્યે સંભારતું અનાથીપણું કહી બતાવ્યું, તેથી શ્રેણિકરાજા અતિ સંતોષ પામ્યો. પછી તે બંને હાથની અંગૂઠી કરીને બોલ્યો કે—“ હે ભગવન્ ! તમે મને ભલી રીતે ઉપદેશ્યો, તમે જેમ હતું તેમ અનાથીપણું કહી બતાવ્યું. હે મહાકૃપિ ! તમે સનાથ, તમે અખંધવ, અને તમે સધર્મ છો. તમે સર્વ અનાથના નાથ છો. હે પવિત્ર સંયતિ ! હું તમને ખમાવું છું. જ્ઞાનરૂપ તમારી શિક્ષાને વાંઝું છું. ધર્મધ્યાનમાં વિદ્ય કરવાવાળું લોગ લોગ-આ સંબંધીનું મેં તમને હે મહા ભાગ્યવંત ! જે આમંત્રણ દીધું તે સંબંધી મારો અપરાધ મસ્તકે કરીને ખમાવું છું.” એવા પ્રકારથી સ્તવી રાજપુરૂષકેશરી પરમાનંદ પામી રોમશયના વિક્રમિત મૂળ સહિત પ્રદક્ષિણા કરીને વિનયપૂર્વક વંદના કરી સ્વસ્થાનકે ગયા અહો ભગ્યો ! મહા તપોધન મહામુનિ, મહા પ્રજ્ઞાવંત, મહા યશ-

વંત, મહા નિર્ઘ્રી અને મહા શ્રુતવંત અનાથી મુનિએ મગધદેશનાં રાજાને પોતાના વિતક ચરિત્રથી જે બોધ આપ્યો છે તે ખરેખરી અશરણુભાવના સિદ્ધ કરે છે. મહામુનિ અનાથીએ મહુન કર્યો તુલ્ય વા એથી અતિ વિશેષ અમૂઢ દુઃખ અનંત આત્માઓ મામાન્ય દૃષ્ટિથી ભોગવતા દેખાય છે. તત્સબંધી તમે કિચિત્ વિચાર કરો મંમાગ્રા છવાઈ ગેલી અનંત અશરણુતાનો ત્યાગ કરી અત્ય શરણુરૂપ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમ સુશીલતાને સેવો. અંતે એજ મુક્તિના કારણરૂપ છે. જેમ મંમારમાં રહેલા અનાથી અનાથ હતા તેમ પ્રત્યેક આત્મા તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્તમ પ્રાપ્તિ વિના સદૈવ અનાથજ છે. અનાથ થવા પુરૂષાર્થ કવો એજ શ્રેયકારી છે.

ઉપર બતાવેલ કથાને અંતે આ પ્રાણીને મનાથ થવા માટે પુરૂષાર્થ કરવાનું સૂચવ્યું છે તે કરવાને માટે પ્રાતઃકાળે ઉઠ્યા પછી શ્રાવકે પોતાને યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો ઘટિત છે. પ્રથમ તો પોતાના ધરદેશસરમાં જઈને પ્રભુને જીહાવવા. એમ કહેવા ઉપરથી એ સૂચિત થાય છે કે દરેક જીનબધુને ઘરે જો સગવડ હોય તો ધરદેશસર હોવું જોઈએ જિનલક્ષિતનેજ સાગ્ભૂત માનનારા ઉત્તમ જીવો જો મગવડ હોય છે તો તેની ગોઠવણ કરેજ છે, કારણકે ધરદેશમગ્થી ઘરના દરેક માણસ-સ્ત્રીઓ બાળકો વિગેરે આદિનંક થાય છે-ગે છે યથાશક્તિ પરમાત્માની લક્ષિત કરવાની પોતાની ફરજ મમજે છે. ખીન પણ ધરદેશનંરથી અનેક લાભ છે. અનેક ઉત્તમ જીવોના પોતાને ઘેર પગલાં થાય છે ચતુર્વિધ મધ-ચાત્રાગ્રવર્ગ દર્શન નિમિત્ત ઘરે આવે છે. વળી જન્મતિથિઓ, દેશસરની વર્ષગાંઠ અને લગ્નાદિ પ્રમગેઓ પૂજા સ્નાત્રાદિ મહોત્સવો થઈ શકે છે આમ અનેક પ્રકારના લાભનું ધરદેશસર નિમિત્ત કાળુ છે. તે માથે તેની આગાતના-અવજ્ઞા-નિરાદર ન થાય એ ખાન ધ્યાનમા રખવાનું છે લાભને બદલે ટોટો ન થઈ જાય એ સલાહવાનું છે.

ધરદેશમગે દર્શન કર્યા પછી નગરના મોટા ચૈત્યે દર્શન

કરવા જવું. ત્યાં પ્રથમ નિસ્સિદ્ધી વિગેરે દશ ત્રિક જાળવવાના છે તેનું વર્ણન હુંકામાં આ પ્રમાણે છે:—

જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં પ્રથમ અગ્રદ્વારે ત્રણવાર નિસ્સિદ્ધી કહે તે ગૃહવ્યાપારનો ત્રિવિધે—મન, વચન, કાયાએ નિષેધ કરવા રૂપ સમજવી. જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી પોતાના ઘર સંબંધી કાંઈ પણ વાતચિત કે વિચાર કરી શકાય નહીં, તો પછી ઘરનું કામ તો કેમજ થઈ શકે? આ નિસ્સિદ્ધીનો સ્ત્રીવર્ગ ખડોળે ભાગે ભંગ કરે છે. બે જણી સાથે દેરે આવી હોય તે ત્રણ પ્રદક્ષિણા આપતાં સુધીમાં પોતાની કે પારકી વાતો કર્યાજ કરે છે. કેટલીક વખત વાત અધુરી રહી હોય છે તો ઉભી રહીને પણ વાતો કરે છે. પુરૂષો પણ કેટલાક સાંજે દર્શન કરવા આવીને ત્યાં બેસે છે તો વિકથાઓ કરે છે. તેમણે ધ્યાનમાં જાણવું કે આપણે નિસ્સિદ્ધી કહીને જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી માંમારિક કાંઈપણ વાતચિત કરવી તેમજ વિચાર કરવા તે આશાતના છે, અને પોતે નિસ્સિદ્ધી કહીને કરેલી ગૃહવ્યાપારના નિષેધરૂપ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ છે.

આ સંબંધમાં શ્રીપાળ મહારાજના અસ્ત્રિમાંથી રત્નદ્વીપના રાજાએ પોતાની પુત્રીની પ્રભુની આંગીમાં કોરેલ મુવર્ણમય પત્રાકૃતિ જોઈને તેની ચતુરાઈનો વિચાર કરતાં એવી ચતુર પુત્રીને યોગ્ય વર ક્યાં મળશે તેનો વિચાર કર્યો તે પ્રમંગ સંભારવા યોગ્ય છે. તે રાજાએ તેવા સાંસારિક વિચારથી પ્રભુની આશાતના કરી, તેથી શાસનદેવતાએ કોપાયમાન થઈને તે રાજા પુત્રી સહિત જિનમંદિરની બહાર નીકળ્યા પછી તેના દ્વાર એવા બંધ કરી દીધા કે કોઈ પ્રકારે ઉઘડી શક્યા નહીં. રાજા વિચક્ષણ હોવાથી વિચાર કરતાં તેને પોતાનો અપરાધ લક્ષ્યમાં આવ્યો; એટલે તે દ્વાર ઉઘડ્યા પછીજ આહાર કરવો એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને ત્યાંજ બેઠો. ત્રીજે ઉપવાસે ચક્રેશ્વરી દેવીએ આકાશવાણી કરી કે—‘હે રાજા! તું શોક કરવો તણ દે, આજથી એક માસની અંદર તારી પુત્રીને યોગ્ય વરને હું લઈ આવીશ. સમુદ્રકિનારે ચંપાના વૃક્ષ નીચે તે

સૂતેલો મળશે. તેની દૃષ્ટિ પડતાં દેશસરનાં દ્વાર ઉઘડી જશે. ' રાજાએ દેવીનાં વચનથી પારણું કર્યું, અને મહીનો પૂરો થતાં સમુદ્રકિનારે માણસો મોકલ્યા. ત્યાં ધવળશેઠની સાથે આવેલા શ્રીપાળકુમાર દૃષ્ટિએ પડ્યા. એટલે આવેલા માણસે પોતાની હકીકત નિવેદન કરી. શ્રીપાળકુમાર તેના આગ્રહથી તેની સાથે રત્નદીપની રાજધાની રત્નસંઘયા નગરીમાં જિનમંદિરે આવ્યા, અને તેની દૃષ્ટિ પડતાં જિનમંદિરનાં દ્વાર ઉઘડી ગયાં. રાજા તરત ત્યાં આવ્યો, કુમારને જોઇને ઘણો હર્ષિત થયો અને મોટા મહોત્સવ સાથે પોતાની પુત્રી તેને પરણાવી.

આપણે તો આ મંબંધ ઉપરથી સાર માત્ર એ લેવાનો છે કે માત્ર પોતાની પુત્રીના પતિ સંબંધી વિચાર કરતાં પ્રભુની આશાતના થઇ અને શામ્ભનદેવતા કોપાયમાન થયા, તો આપણે એવી દેટલી આશાતના કરતા હુમ્મશું ? કદી અત્યારે શામ્ભનદેવતા જાણત હોય તો આપણને કેવી શિક્ષા કરે ? હવે તેઓ બાદ્ય શિક્ષા કરે કે નં કરે, પણ આપણે તો પોતાનાં વચનનો ભંગ અને ભગવંતની આશાતના થાય છે એમ જાણીને તેમ ન કરવાનું ધ્યાનમાં રાખવું જોઇએ.

જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી ભવશ્રમણ અજસાવવાં માટે જિનમંદિર ફરતી ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેવી. તે વખતે જિનમંદિર સંબંધી કાંઈ પણ કાર્ય હોય તો તે વિચારવાની, તે સંબંધી આજ્ઞા કરવાની, કાંઈ કામકાજ ચાલતું હોય તો તે તરફ ધ્યાન આપવાની, કાંઈ પ્રકારની આશાતના થતી હોય તો તેનું નિવારણ કરવા કરાવવાની છુટ છે. એ પ્રમાણેની પોતાની ફરજ જાળવી, ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઇને જિનમંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં રંગમંડપના દ્વારપાસે ખીણવાર નિસ્સહી કહેવી. આ નિસ્સહી જિનમંદિર સંબંધી વ્યાપારનો ત્રિવિધે ત્યાગ કરવારૂપ સમજવી.

રંગમંડપમાં પ્રવેશ કર્યા પછી જો સ્નાન કરીને જિનપૂજા નિમિત્તે

આવેલ હૃદયે તો પ્રભુની અંગપૂજાદિક કરે અને માત્ર દર્શન નિમિત્તે આવેલ હોય તો અગ્રપૂજા ને લાવપૂજા કરે. આપણે તો અહીં પ્રાતઃકાળના દર્શનનોજ પ્રસંગ છે, તેથી યથાવિધિ જિન-દર્શન કરે.

પછી ચૈત્યવંદન કરવાના પ્રરંભમાં અક્ષત, કૂળ, નૈવેદ્યાદિવડે અગ્રપૂજા કરીને ત્રીજવાર નિરિસહી કહે. આ નિરિસહી જિનેશ્વરની દ્રવ્યપૂજાના નિષેધરૂપ સમજવી. તે કહીને પછી ત્રણ ખમાસમણું દઈ આદેશ માગીને ચૈત્યવંદન કરવારૂપ લાવપૂજા કરે.

અહીં પ્રસંગોપાત જિનમંદિર સંબંધી દશે ત્રિકતું સ્વરૂપ ટુંકમાં કહીએ છીએ.

૧-૨ નિરિસહી ત્રિક ને પ્રદક્ષિણા ત્રિક ઉપર કહેવાયેલ છે.

૩ ત્રીજું પ્રણામ ત્રિક-પહેલાં બે હાથ ભેડી મસ્તકે લગાડવા રૂપ પ્રણામ, બીજા અર્ધ શરીર નમાવવા રૂપ અર્ધઅવનત પ્રણામ અને ત્રીજા ખમાસમણું દેવારૂપ પંચાંગ પ્રણામ. ખમાસમણુંમાં બે હાથ, બે ગોઠણ અને મસ્તક એ પાંચ અંગ ભૂમિ માથે લાગવા ભેડીએ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું. તે શિવાય માથું ને બે હાથ અધર રાખીને જે ખમાસમણું દેવામાં આવે છે તેને ખમાસમણું કે પંચાંગ પ્રણામ સમજવા નહીં. પ્રભુ પાસે કે ગુરૂ પાસે એવી રીતે અક્કડ રહીને ખમાસમણું દીધાતું માની લેવું તેથી એક પ્રકારનો અવિવેક થાય છે, તેમજ મત્થણ વંદામિ શબ્દોવડે કહેવામાં આવતા વચનનો ભગ થાય છે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું.

૪ ચોથું પૂજા ત્રિક-૧ અંગપૂજા ૨ અગ્રપૂજા ને ૩ લાવપૂજા તેમાં અંગપૂજા જળ, ચંદન, પુષ્પાદિવડે થાય છે, ૨ અગ્રપૂજા ધુપ, દીપ, અક્ષત કૂળ ને નૈવેદ્ય વિગેરેથી થાય છે, અને ૩ લાવપૂજા સ્તુતિ, સ્તવન, ચૈત્યવંદનાદિવડે થાય છે.

૫ પાંચમું અવસ્થાભાવન ત્રિક-એટલે જિનપૂજા કરતાં પ્રભુની ત્રણ અવસ્થા લાવવી. ૧ છદ્મસ્થાવસ્થા, ૨ કેવળીઅવસ્થા, ૩ સિદ્ધાવસ્થા. ૧ પ્રભુને નુવણાદિક કરતાં તેમની જન્માવસ્થા,

સાધ્યાવસ્થા વિગેરે છદ્મસ્થાવસ્થા ચિંતવવી. ૨ છત્ર ચામરાદિવડે પ્રભુને અલંકૃત કરતાં દેવળીઅવસ્થા ભાવવી. અને ૩ પલ્લ્યાકાસને અથવા કાચોત્સર્ગાસને પ્રભુને સ્થિત થયેલા બેઘને નિર્વાણાવસ્થા અથવા સિદ્ધાવસ્થા ભાવવી.

૬ છડું ત્રણ દિશા વર્જવારૂપ ત્રિક-તે પ્રભુના દર્શન પૂજા કરતાં પ્રભુની સામેજ દષ્ટિ રાખવી. જે બાજુ કે પાછળ બેસું નહીં. જેઓ દર્શન પૂજાદિ કરતાં અન્ય ત્રીયાદિકની સામી દષ્ટિ કરે છે તેઓ આ ત્રિકનો ભંગ કરે છે, એટલુંજ નહીં પરંતુ પરમાત્માની આશાતના કરે છે અને ન્યાયાધીશ સમક્ષ ચોરી કરવા જેવું દુષ્કર્મ કરે છે.

૭ સાતમું ખમામભણ દેતાં પગ મૂકવાની ભૂમિ ત્રણવારે પ્રમાર્જવારૂપ ત્રિક મમજવું. આ ત્રિક ઉત્તરાસન રાખનાર શ્રાવકોજ જાળવી શકે છે; પરંતુ હાલનો યુવાનવર્ગ કે જેની પામે ઉત્તરાસનજ હોતું નથી, તેઓ આ ત્રિક જાળવી શક્તા નથી, તેમજ તેઓ પાંચ અભિગમ પણ પૂરા જાળવી શકતા નથી; કારણ કે તેની અંદર પણ એક વચનું ઉત્તરાસન કરવાનું કહેલું છે.

૮ આઠમું વણાદિ ત્રિક-વર્ણ, અર્થ અને જિનપ્રતિમાનું આલંબન કરવારૂપ આલંબન ત્રિક એવું એતું બીજું નામ પણ છે. એટલે જિન દર્શન, ચૈલવંદનાદિ કરતાં ૧ શુદ્ધ વર્ણોચ્ચાર કરવો, ૨ તેનો યથાર્થ અર્થ ચિંતવવો, અને ૩ દષ્ટિ ભગવંતની સામેજ સ્થિત કરવી.

૯ નવમું મુદ્રા ત્રિક-૧ યોગમુદ્રા, ૨ જિનમુદ્રા, ને ૩ મુક્તાશુક્તિમુદ્રા. ૧ અન્યોન્ય અંતરિત જે હાથની આંગળી રાખી, જે હાથ કોણી સુધી બેઠી રાખી, કોણી પેટ ઉપર સ્થાપન કરવી તે યોગમુદ્રા. ૨ ઉભા રહેતી વખત જે પગ વચ્ચે આગળના ભાગમાં ચાર આંગળ અને પાછળના ભાગમાં તે કરતાં કાંઈક ઓછો માર્ગ રાખી ઉભા રહેવું તે જિનમુદ્રા. અને ૩ જે હાથ કોણી સુધી બેઠી દઈ કાંડાનો ભાગ પોલો રાખી હાથ બેઠવા અને

કેમણે અડાડવા તે સુક્રતાશુકિતમુદ્રા. આ ત્રણ મુદ્રા પૈકી બેસીને ક્રિયા કરતાં હાથ આશ્રી યોગમુદ્રા જાળવવી, ઉભા રહીને ક્રિયા કરતાં પગ આશ્રી જિનમુદ્રા જાળવવી, અને જાવંતિ ચેષ્ઠયાઈ, જાવંત કેવિ સાહુ અને આલવમખંડા સુધી જયવીયરાય કહેતાં સુક્રતાશુકિતમુદ્રા જાળવવી.

૧૦ દશમું પ્રણિધાન ત્રિક-તે જાવંતિ ચેષ્ઠયાઈ, જાવંત કેવિ સાહુ તથા આલવમખંડા સુધી જયવીયરાય કહેવારૂપ જાણવું અથવા મન વચન કાયાની એકાગ્રતા રાખવા-કરવારૂપ સમજવું.

આ દશે ત્રિક યથાસ્થાને યથાયોગ્ય જાળવવાનું ધ્યાનમાં રાખવું.

દશ ત્રિક ઉપરાંત જિનમંદિરમાં દર્શન પૂજાદિ નિમિત્તે જતાં પાંચ અભિગમ જાળવવાના છે તે આ પ્રમાણે-૧ સચિત્ત દ્રવ્ય પુષ્પમાળા વિગેરે જે પાસે હોય તે બહાર મૂકી દેવું, ૨ અચિત્ત દ્રવ્ય શરીરશોભા નિમિત્તનાં વસ્ત્ર આલુપણાદિ ન તજવા, ૩ એક વસ્ત્રનું ઉત્તરાસન કરવું, ૪ ચિત્તની એકાગ્રતા કરવી અને ૫ પ્રભુ નજરે પડતાંજ જે હાથ જોડવા. રાજા વિગેરેને માટે આ ઉપરાંત ખીજા પણ પાંચ અભિગમન ૧ ખડગ, ૨ છત્ર, ૩ ઉપાનહ, ૪ મુગટ, ને ૫ આમર તજવા રૂપ જાણવા. તેના ઉપલક્ષણથી અન્ય મનુષ્યોએ પણ કોઈ પણ જાતનું શસ્ત્ર, લાકડી, છત્રી, ઉપાનહ અને શિરપેશ વિગેરે બહાર તણ દેવાનું ધ્યાનમાં રાખવું.

પ્રભુના દર્શન કરવામાં સ્ત્રી પુરૂષની એકત્રતા ન થવા માટે મૂળથીજ એ કાયદો બાંધેલો છે કે પ્રભુની જમણી દિશા તરફ રહીને પુરૂષે દર્શન કરવા અને ડાબી બાજુએ ઉભા રહીને સ્ત્રીએ દર્શન કરવા. પ્રભુની બરાબર સામા તો કોઈએ ઉભા રહેવુંજ નહિ. જિનદર્શનની જેમ જિનપૂજા માટે પણ મર્યાદા સમજવી; પરંતુ તેમાં પ્રભુને નવે અંગે પૂજા કરવાની હોવાથી ચોક્કસ દિશા જાળવવાઈ શકે નહીં, તેથી તેને માટે પહેલા પછીનો વ્યવહાર જાળવવો જોઈએ; પરંતુ એકએક થઈને એક બીજા આથે અથડાતાં સ્ત્રી પુરૂષે પૂજા

શુદ્ધિ કોઈને ઉત્પન્ન ન થાય, પરંતુ વ્યવહારથી જે વિરૂદ્ધ તે તો ત્યાજ્યજ સમજવું.

પ્રભુથી કેટલે દૂર રહીને દર્શન કરવા તેને માટે અવગ્રહ કરાવવામાં આવેલ છે. તે અવગ્રહ જઘન્યથી નવ હાથનો અને ઉત્કૃષ્ટ ૬૦ હાથનો કહેલો છે. તે તેવા વિશાળ જિનચૈત્યને અંગે સમજવો, હાલ તો જેવડું ચૈત્ય હોય તેના પ્રમાણમાં અવગ્રહ સમજવો.

જિનમંદિરની અદર ૮૪ આશાતનાઓ વર્જવાની કહી છે તે સ્થાનાંતરથી જાણી લેવી. તેમાં મુખ્ય ૧૦ આશાતના અવરજ વર્જવા યોગ્ય કહી છે. તે આ પ્રમાણે-૧ તંબોળ ખાવું નહીં, ૨ પાણી પીવું નહીં, ૩ લોજન કરવું નહીં, ૪ પગરખાં પહેરીને જવું નહીં, ૫ મૈથુન સેવવું નહીં, ૬ સુવું નહીં, ૭ શુંકવું નહીં, ૮ લઘુનીતિ કરવી નહીં, ૯ વડીનીતિ કરવી નહીં, અને ૧૦ લુગટે રમવું નહીં.

આ પ્રમાણે જિનદર્શન જિનપૂજા કરતાં અનેક ભૂલો સંભાર. સમુદ્રનો પાર પામી ગયા છે. નાગકેતુનું દ્રષ્ટાંત કલ્પસૂત્રની ટીકામાં પ્રસિદ્ધ છે, તે પણ જિનપૂજાની એકાગ્રતાથી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે ગયેલ છે. આ દ્રષ્ટાંત દર વર્ષે શ્રવણગત થતું હોવાથી અહીં લખવામાં આવ્યું નથી.

મુખ્ય ચૈત્યે જિનદર્શન કરીને પછી મઘીપે યા દૂર રહેલા હિપાધ્રયમાં જઈ શ્રાવક યથાવિધિ ગુરૂવંદન કરીને પ્રાતઃકાળે પ્રતિક્રમણમાં નિર્ણય કર્યા પ્રમાણે યથાશક્તિ પરચ્છખાણુ લે. પછી ગુરૂની પાસે વ્યાખ્યાન માંલગવા બેસે. ગુરૂ અનેક શાસ્ત્રના વિજ્ઞાનવાળા હોવાથી નવરસ યુક્ત વ્યાખ્યાન કરે. તેમાં દરરોજ નવા નવા અધિકાર, નવી નવી કથાઓ, નવા નવા આચારની વિધિઓ આવે. તેથી ગુરૂમહારાજનાં વ્યાખ્યાનનો લાભ શ્રાવકે દરરોજ અવશ્ય લેવો. કહ્યું છે કે—

મુંદે મુંદે મતિર્મિત્તા, કૂપે કૂપે નવં પપઃ ।

દેશે દેશે નવાચારા, નવા વાણી મુલે મુલે ॥ ૧ ॥

અક્ષર મંત્રવિના નહીં, ધનવિણ મહી ન કાય;
 મૂળ નહીં ઔષધવિના, દુર્લભ આમ્ના^૧ સોય. ૨
 શાસ્ત્રભાવ પંડિત લહે, ન લહે મૂઠ અજાણ;
 ચંદ્રકાંત અમૃત ઝરે, ન ઝરે ખીજ પાપાણ. ૩
 ભમરો જાણે રસવિરસ, જે સેવે વનરાય;^૨
 ગુણ શું જાણે આપડો, સૂકાં લક્ષ્મી ખાત. ૪
 સકળ ભેદ પંડિત લહે, નવ રસ કરે વખાણ;
 - આગમ ચરિત્ર દુહા કહે, કરવું સકળ પ્રમાણ. ૫

ઉપરના શ્લોક ને દુહાનો ભાવ વિચારીને આગમ, ચરિત્રતદિ સર્વ શાસ્ત્રો શુદ્ધિએ સાંભળવા, વખતપર માત્ર એક શ્લોક કે એક ગાથાથી પણ પ્રતિબોધ થઈ જાય છે. જુઓ ! માત્ર નાયકાની માતાએ કહેલી એક ગાથાથી છુલ્લિકકુમાર વિગેરે કેટલા બોધ મામી ગયા ? આ કથા બાર ભાવનાની મઝાએ (અર્થ સહિત)માં આપેલી છે. હકીકતી જીવો સહજમા બોધ પામે છે. જુઓ ! કૈલાસ પર્વતપર રહેનારા શિવ સ્ત્રીથી પ્રતિબોધ પામ્યા છે. જેઓ પથ્થર જેવા કઠોર મનવાળા હોય છે, તેઓ ધણા પ્રયત્ને પણ બોધ પામતા નથી. તેવા અભિમાની અને મૂર્ખની પામે ધર્મ કહેવાની પણ પ્રાપ્તિ ના કહી છે. કારણ કે—

અંધેરું કયા આરસી, બહિરેરું કયા ગાત;
 જાણ મમજાવે અજાણકુ, ઉલટો હોય સંતાપ. ૧.
 પાપીને પ્રતિબોધતાં, પત^૩ પોતાની જાય;
 દપણો સરાણે ચકાવતાં, આરિઓ નવિ થાય. ૨.

શાસ્ત્રમા રક્ષા, દુષ્ટ, મૂઠ અને અધુદ્ધાહિત-આ ચાર પ્રકારના મનુષ્યો ધર્મને અયોગ્ય કહ્યા છે; તેથી તેવાને ઉપદેશ આપવો નહીં. તે ચાર પ્રકારના મનુષ્યો પૈકી પ્રથમ રક્ષા-અત્યંત રાગીનું દષ્ટાંત કહે છે:—

કરીએ. કહો તો તમને તોળીને તેટલું દ્રવ્ય ગ્રાહણીને દાન તરીકે આપીએ, કહો તો દુઃખને હરણ કરવાવાળું ગાયનું દાન ગ્રાહણીને આપીએ કે જે તમને વૈતરણી નદી ઉતરવામાં કામ લાગે. કહો તો ગ્રાહણીને સુંદર શય્યાનું દાન આપીએ કે જેના પર તમે સ્વર્ગમાં સુખે પોલી શકો. આપની જે ઇચ્છા હોય તે કહો. ” એટલે પેલો જીરણ પટેલ બોલ્યો કે—‘ હું પુત્રો ! જે તમે મારા પુત્ર હો તો મારી એટલી આજ્ઞા પાળો કે અત્યારે જ જઈને પેલા અજીરણ પટેલને મારી આવો. ’ પુત્રોએ કહ્યું કે—‘ અરે પિતાજી ! અત્યારે એવી વાત ન કરો, અત્યારે તો સમનું નામ લ્યો કે જેથી તમારું કન્યાણુ થાય. ’ એટલે જીરણ પટેલ ભોંચે પડ્યો પડ્યો પણ ત્રટકીને બોલ્યો કે—‘ તમે માગ પુત્રોજી નથી, તેથી તમે મારી આજ્ઞા પ્રમાણે કરતા નથી ત્યારે હવે મારો જીવ સુખે શી રીતે જાય ? ’ આટલું કહીને તે ઝુરવા લાગ્યો; એટલે તેના પુત્રોએ છેવટે કાયર થઈને કહ્યું કે—‘ તમે ચિંતા ન કરો, અમે તેને મારી નાખશું. ’ એટલે પેલો બોલ્યો કે—“ શી રીતે મારશો ? એમ પ્રગટ રીતે મારતાં તો ગુન્હો માથે આવે અને ઘરખાર હુંટાઈ જાય; માટે હું કહું છું તેમ કરજો. ”

હું જ્યારે મરી જાઉં ત્યારે તમારે રોવું કરવું નહિ અને મને એના ખેતરમાં લઈ જઈને ઉભો કરી મૂકવો. પછી એ ત્યાં આવશે એટલે મને જોતાંજ મારાપર ધા કરશે, હું પડી જઈશ એટલે તમારે દોડી આવવું અને ‘ આ પટેલે અમારા બાપને મારી નાખ્યો ’ એમ કહી તેને જાંખીને દરખાસ્તમાં લઈ જવો અને દરિયાઈ કરવી. એમ થવાથી રાજા એને સખ્ત શિક્ષા કરશે એટલે મારું વેર વળશે. ” પુત્રોએ એ પ્રમાણે કબુલ કર્યું, એટલે તે દુધ મરણ પામ્યો. પછી તેના પુત્રોએ રોયા કર્યા સિવાય તેના મૃતકને ઉપાડીને અજીરણ પટેલના ખેતરમાં એક ઝાડને એથે ઉભું રાખ્યું. થોડી વાર થઈ એટલે ત્યાં અજીરણ પટેલ આવ્યો અને પોતાના ખેતરમાં જીરણ પટેલને એકલો ઉભેલો જોતાંજ તેને

કેપ ઉત્પન્ન થયાં; એટલે કાંઈપણ તજવીજ ન કરતાં લાકડીના એક બે ઘા તેનાપર કર્યા. ત્યાં તો મૃતક ભોંચે પડી ગયું; એટલે સતાર્ધ રહેલા તેના પુત્રો દોડતા આવ્યા. અને ‘ આણે અમારા બાપને મારી નાખ્યો ’ એવો પોકાર કરી તેને બાંધી રાજદરબારમાં લઈ ગયા. રાજાએ તેને પ્રત્યક્ષ પુરાવો જોઈને સખ્ત શિક્ષા કરી.

આવા અંત સમય પર્યંત જે તીવ્ર દ્વેષી હોય તેને ધર્મને અયોગ્ય જાણવા. એવા પ્રાણીને ધર્મનો ઉપદેશ આપવો નહીં. એવાને ધર્મોપદેશ આપતાં લાભ થતો નથી; પરંતુ હાનિ થાય છે.

હવે ધર્મની અયોગ્યતાને અંગે ત્રીજા મૂઢ છવો કહ્યા છે. એવા મૂઢ પણ ધર્મને અયોગ્ય હોય છે, તે ઉપર એક ગ્રાહ્યણું દૃષ્ટાંત છે તે આ પ્રમાણે—

એક ગ્રાહ્યણુ કાશીએ ગયો હતો, ત્યાં ઘણાં વર્ષો રહ્યો. પછી વૃદ્ધ વય થવા આવી એટલે પોતાને ઘેર દેશમાં આવ્યો. ત્યાં ઘણાં માણસોની પ્રેરણાથી તે ગ્રાહ્યણુ પરણ્યો અને એક યૌવનાવરથાવાળી રૂપવંતી સ્ત્રી લાવ્યો. વય વૃદ્ધ થયા છતાં કામદશા ઘટતી નથી તેનો આ પ્રત્યક્ષ દાખલો છે. લોકોની કે સગાં મંજાંધીની પ્રેરણાનું તો એક ખજાનુંજ છે, જારી વાત વિષયવૃત્તિ વિરામ પામેલી હોતી નથી તેજ છે. મનુષ્યો જરી હકીકતને છુપાવીને બીજા કારણો લોક અમક્ષ રજી કરે છે, પરંતુ લોકો કાંઈતેથી છેતરાતા નથી, તે તો ખરું કારણ સમજેજ છે.

હવે ગ્રાહ્યણી રૂપવંત હોવા સાથે ચંચળ સ્વભાવવાળી હોવાથી અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓથી પોતાના પતિના મનનું રંજન કરવા લાગી. ગ્રાહ્યણુ પણ તેને વશ થઈ ગયો અને તે જેટલું પાણી પાય તેટલું પીવા લાગ્યો; અર્થાત્ તે જેમ કહે તેમ કરવા લાગ્યો. કવિ કહે છે કે—

જે શરા જે પંડિતા, જે દોય જલુ ગંભીર;

નારી સવે નચાવીઆ, જે દોય જાવન વીર.

શ્રી 'પ્રાથે સખ વંકડી, મત કા કરો વિશ્વાસ;
પ્રાથે ઘટ ચડાવી કરી, પછી દીયે ગળે પાસ. ૨

નિસ કારણ શીર કટ્ટીએ, ધરણી ઢળે જગ દેહ;
રૂધિર પીએ તતક્ષણ મહિ, ધિગ્ ધિગ્ ત્રિયા સનેહ. ૩

નારી મદન તળાવડી, ખૂડયો સખ સંસાર;
કાઢણુહારો કા નહી, ખૂડયાં ખુંખ ન વાર. ૪

વાધણ વગડામાંહેલી, જગહી મિલે તખ ખાય;
નારી વાધણ વશે પડયો, વસતીએ ફાડી ખાય. ૫

હૂડ કપટની કાયળી, શ્રી હોય નિહુરી જાતિ;
દેખી ન શંક રૂઝડું, કરે પિયારી તાંતિ. ૬

નારી દેહ દીવો કહ્યો. પુરૂષ પતંગી હોય;
જગ સધળો ખુંચી રહ્યો, નીકળે વિરલો કાય. ૭

નારિ નહિ રે ખાપડા, જણો વિપની વેલ;
જો સુખ વંછે દેહને, તો તસ સંગત મેલ; ૮

ભીતર વિપની વેલડી, બાહિર અમૃત ઉદાર;
શુભંકુળ સમ જાણવા, શ્રીના ભાવ વિકાર. ૯

જસ ઘર મહિલા મંત્રણું, દુર્જન કેરી શીખ,
સર્જન સાથે રસણું, એ તણે માગે ભીખ. ૧૦

આ હુહા પ્રકટ અર્થવાળા છે, તેથી તેનો અર્થ લખવાની જરૂર નથી. તો પણ તેમાં કેટલાક વાક્યોના અર્થને ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે,

ખીજા હુહામાં કહ્યું છે કે સ્ત્રી માથે જેટું ચડાવીને કુવે લાવે છે અને ત્યાં લાવ્યા પછી તેનાજ ગળામાં દોરડાનો ફાંસો નાંખી તેને કુવામાં ઉતારે છે. આ દૃષ્ટાંતમાં ત્યારપછીની હકીકત જોવાની નથી. કારણકે દૃષ્ટાંત એક દેશી હોય છે, સર્વ દેશી હોતું નથી. શ્રી એ પ્રમાણે પુરૂષને માથાના મુગટતુલ્ય માન્યા છતાં જો

પરપુરૂષના છંદમાં પડે છે તો પોતાના પતિનું અહિત કરવામાં બીલકુલ ડર ખાતી નથી.

ત્રીજા દુહામાં એમ કહ્યું છે કે જે સ્ત્રીને માટે માથું કપાવવામાં આવે તો સ્ત્રી પતિનો દેહ પૃથ્વીપર પડ્યા પછી તેના રૂધિરનું પાન કરે છે. તેવી દુષ્ટ સ્ત્રીઓ પણ હોય છે, તેથી સ્ત્રી માથેના રોડને ધિષ્ઠાર છે.

ચોથા દુહામાં કહ્યું કે—નારીરૂપી કામદેવની તળાવડીમાં સર્વ મં-સાર એટલે સર્વ પુરૂષો ડુબી ગયા છે, તેમાંથી તેને કાઢનાગ કોઈ જણાતા નથી. એટલે તેમાં ડુબેલાની કોઈ ખુબ માંલજાતું નથી કે તેની બહાર-સહાય કરતું નથી.

છેલ્લા દુહામાં કહ્યું છે કે—જેના ઘરમાં સ્ત્રી વિચાર કરવામાં અર્થાત્ સલાહ લેવામાં હોય છે, જેઓ દુર્જનની શીખામણ માનનારા હોય છે, અને જેને સબજન સાથે રોપ હોય છે—એ ત્રણે પ્રકારના મનુષ્યો પ્રાચે-પરિણામે બીજા માગે છે, અર્થાત્ દુ.ખી થાય છે.

આ પ્રમાણે સ્ત્રીમાત્ર દોષોની ભરેલીજ હોય છે એમ એકાંત નથી, તેમાં પણ કેટલીક સદ્ગુણી હોય છે. પણ તેવી મંખ્યા બહુ અલ્પ હોય છે. એટલે આ દુહામાંથી રહસ્ય એટલું અહણ કરવા યોગ્ય છે કે સ્વાર્થી, એકરૂપેટી, ઇર્ધ્યાવાળી, મૂઝા, અજ્ઞાન અને અસતી સ્ત્રી હોય છે તે તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેના સર્વ દોષોની પાત્ર છે.

અહીં આ પ્રાહ્મણની સ્વચ્છંદી થયેલી હતી તેથી કર્તા કહે છે કે—‘જે એવી અસતી સ્ત્રીની શીખામણ માને તે ઘણી બીખ માગે.’ હવે આ પ્રાહ્મણ જે કે કાશીએ જઈ આવેલો હતો પરંતુ ખડ્ડ લણેલો નહતો, કદી લણેલો હોય તો ગણેલો નહતો; તેથી તેને તો તે સ્ત્રીનાં વચનો હૃદયમાં અમૃત જેવાં લાગતાં હતાં.

એકદા કોઈ પરદેશી ગજાએ યજ્ઞ માંડ્યો. તે પ્રસંગે આ પ્રાહ્મણને કાશીથી લણી આવેલો સાંભળીને તેને યાદ કરી તેડાવ્યો.

તે રાત્રીનો મુલત તેડવા આવ્યો. તેણે કહ્યું કે—‘ તમે ઠાશીથી ભણી આવેલા છો, માટે ચાલો, અમારા રાત્રી તમને યાદ કરે છે. તમને તેડી જવા માટેજ અમે આવેલા છીએ. ’ પ્રાણીએ શ્રીને પ્રશ્ન કર્યું કે—‘ હું જાઉં ? ’ એટલે તે બોલી કે—‘ હું તમારી વિના એક ક્ષણ પણ રહી શકું નહીં માટે તમને જવા નહીં દઉં. વળી—

- દીઠે સજ્જન આપણે, મન રળિયાયત થાય; ૧.
- દિવસે દિવસે કમળ જિમ, મન પંજરે ન માય.
- સારું કુલ સેવંતરું, ભૂમિ પડ્યું કરમાય;
- તે ન કહીજે માનવી, જે પ્રીતિ કરીને જાય. ૨.
- સખિ હેત કૃમ વિસરે, જે મનમાંહે પર્યંક;
- હિયકાથી જે ઉતરે, તો સુપનાંતર દીઠ.

આ પ્રમાણે હોવાથી હે સ્વામી ! જે તમે જતા હો તો મને માથે લેતા જાઓ. કેમકે તમારા વિના દિવસ તો કેાઈ રીતે પણ વ્યતીત થાય, પરંતુ રાત્રી તો વરસ જેવી થઈ પડે. ” આ પ્રમાણેનાં શ્રીનાં વચનો સાંભળી પ્રાણી બોલ્યો કે—‘ હે શ્રી ! તું સાથે આવવાને હું છોડી દે, મને એકલો જવા દે, હું પુષ્કળ દ્રવ્ય લઈને આવીશ, એટલે પછી આપણે સારી રીતે આનંદમાં ને સુખમાં રહેશું. ’

પ્રાણી બોલી કે—‘ હે સ્વામી ! આપની ગેરહાજરીમાં મારે આશરો કોનો ? ’ ત્યારે પ્રાણીએ એક ગોવિંદ નામના સુખાન છાત્રને બતાવીને કહ્યું કે—‘ ગોવિંદ તારી બધી અંભાણ રાખશે, તારે ચિંતા કરવી નહીં. ’ આ પ્રમાણે બીલાડીને દુધ લગાવવા જેવું કરીને પ્રાણી તો વિદાય થયો. પાછળ એકલી અંચળ શ્રી રહી.

હવે એકલી પડેલી નવચૌવના શ્રીનું ચિત્ત શી રીતે સ્થિર રહે ? તેમાં વળી નિર્ભયપણું મળ્યું, એટલું નહીં પણ ખીલે કાંઈ ગોતવા જવું પડે તેમ પણ ન રહ્યું, એટલે તે ગોવિંદ સાથે લપટાણી.

કહ્યું છે કે—શ્રી વિણ અંકુશ નઈતરૂ, મંત્રી વિદૂહું રાજ;

એ બહુ કાળ રહે નહીં. ઋષભ કહે મહારાજ. ૧.

‘ઋષભદાસ કવિ કહે છે કે—‘હે મહારાજ અંકુશ વિનાની શ્રી, નદીના કાંઠાનું વૃક્ષ અને યોગ્ય મંત્રી વિનાનું રાજ્ય બહુ કાળ ટકી શકે નહીં.’

અહીં ગોવિંદ અને પ્રાણણી આનંદ કરવા લાગ્યા અને બહુ સારો અયોગ્ય મળ્યો છે એમ માનવા લાગ્યા. આવા કામી પુરૂષો પરસ્પર એવા લીન થઈ જાય છે કે પછી તેઓ એક બીજાને છોડી શકતા નથી. કહ્યું છે કે—

રૂડાં માણસ કારણે, જે જગ વૈરી હોય;

બ્રમર ન છડે કેતકી, જે શિર કાપે કાપ. ૧.

વિપધર વાડી ને વિપમધર, પંચાયણ રખખાંતિ;

જે જમ જેસે બારણે, રત્તા તો હુ મિસાંત. ૨.

“રૂડા માણસના મેળાપમાં જે આણું જગત વૈરી થાય તો પણ તેઓ છુટા પડે નહીં. જે કોઈ માથું કાપી નાખે તોપણ ભમરો કેતકીને છોડે નહીં. વળી જેમ વિપધર (સપ) વાડને છોડે નહીં અને પંચાયણ (શિંદ) વિપમધર (ગુફા) ને છોડે નહીં—તેમાં પેસેજ તેમ જો જમ બારણા પામે એકો હોય તોપણ રક્ત મનુષ્યો મળે—મળ્યા શિવાય રહે નહીં. યમના લયની પણ દરકાર કરે નહીં.”

આ પ્રમાણે ગોરાણી ને છાત્ર આનંદમાં દિવસો વ્યતીત કરતા હતા અને પરસ્પર અત્યંત રક્ત બની ગયા હતા, તેવામાં તેણે ભર્તારના આવવાની વાત સંભળી; એટલે સ્ત્રાએ કહ્યું કે—

નારી કહે નીસાળિયા, આપણુ બેહુનો રંગ;

આળ્યો પાપી ડોકરો, રંગમાં કરશે ભંગ. ૧.

શુંઓ ! મંત્રારનો સંબંધ કેવો સ્વાર્થી છે, જેના પસાયે-જેના દ્રવ્યથી આનંદ કરે છે તે પતિ અન્યારે અળખામણે. એંદ

જેમો લાગે છે. સ્ત્રીએ આગળ વધીને ગોવિંદને કહ્યું કે—“હું તારો સંગ” એવા માગતી નથી, માટે તું એક ઉપાય હું કહું તે કર. જે મૃતક છાત્ર લઈ આવ, એટલે આપણે ઘરમાંથી સારસાર વસ્તુ લઈ ઘર મળગાવીને ચાલ્યા જઈએ, જેથી ઠાકને આપણા પ્રાંચની ખજાર પડે નહીં.” ગોવિંદ પણ કામાંધ બની ગયેલો હોવાથી તેણે તે કબુલ કર્યું. જે મૃતક લઈ આવ્યો અને મધ્ય રાત્રિએ ઘરમાંથી સારસાર વસ્તુ લઈ ઘર મળગાવીને બંને ચાલી નીકળ્યા ઘર બધું સજાગી ગયું. લોકો જે મૃતક જોઈને ગોરાણી ને છાત્રને બગી ગયેલ માનવા લાગ્યા, એટલામાં પેલો પ્રાણી પણ આવ્યો. તે તો આ બધું જોઈને પોકેપોક મૂકીને રાવા લાગ્યો, બંને મૃતકપર હાથ ફેરવવા લાગ્યો અને ગોરાણીના તથા છાત્રના વખોડ્ય કરને સતો કકગાટ કરવા લાગ્યો. પછી તે પ્રાણીએ વિચાર્યું કે—‘હવે બન્યું તે બન્યું પણ આ બંનેની સહગતિ થાય તેમ કર.’ આ પ્રમાણે વિચારી તેમના અસ્થિ લઈને તે ગંગામાં નાખવા આવ્યો આ પ્રમાણે કરવાથી તેમની સહગતિ થશે એમ તેણે માન્યું.

અહીં પ્રાણી ને છાત્ર પણ ફરતા ફરતા ગંગાકાંઠે આવ્યા છે, સ્ત્રીજાતારપણે રહે છે અને આનંદ કરે છે. એવામાં પ્રાણી ત્યાં આવ્યો. તેને જોતાં જ બંનેને પશ્ચાત્તાપ થયો, એટલે પ્રથમ ગોવિંદે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે—‘હે મહારાજ ! હું, તમારો છાત્ર ગોવિંદ છું, મારો અપરાધ क्षમા કરો અને આ તમારી સ્ત્રીને ગ્રહણ કરી આનંદથી તીર્થયાત્રા કરો.’ સ્ત્રીએ કહ્યું કે—‘મારો અપરાધ પણ क्षમા કરી મને ગ્રહણ કરો અને આપણે ઘેર પાછા ચાલો.’ પ્રાણી કહે કે—‘તમે બંને કોઈ કગારા લાગો છો, મારી સ્ત્રી ને છાત્ર તો બીચારા મારા ઘરમાં બગી મુવા છે, તે અહીં ક્યાંથી હોય ? તમે કોઈ વ્યંતર મનુષ્યનું રૂપ કરીને મને છેતરવા આવ્યા લાગો છો, પણ હું એમ છેતરતો જોયો નથી માટે જાણ્યો, ચાલ્યા જાણ્યો, માગથી ફર

થાઓ. પેલા છાત્રે ને બ્રાહ્મણીએ ઘણી રીતે આંલુલ કરી સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો; પણ પોતાની સ્ત્રીને છાત્રના શુદ્ધપણ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ-વાળા અને રાગદ્વેષથી મૂઢ બની ગયેલા બ્રાહ્મણે તેમનું કહ્યું બીલકુલ માન્યું નહીં; એટલે તે બન્ને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

આવા મૂઢ માણસો પણ ધર્મને અયોગ્ય હોય છે, તેથી તેવાને ધર્મોપદેશ આપવાનો ફોગટ પ્રયાસ કરવો નહીં.

હવે પૂર્વ વ્યુદ્ધાહિત પણ ધર્મને અયોગ્ય છે તે પર દૃષ્ટાંત કહે છે.

એક રાજાને એક જન્માંધ પુત્ર હતો, પરંતુ તે સ્વભાવે ઘણો

ઉદાર હતો. પોતાની પાસે જે વસ્તુ હોય તે યાચકને આપી દેતો. રાજા

તેને બારંબાર નવા આભૂષણ કરાવી દેતો ને તે યાચકને આપી દેતો.

તેના આવા દાતારશુભથી મંત્રીનું મન નિરંતર અપ્રસન્ન રહ્યા કરતું હતું.

તેથી તેણે રાજાને કહ્યું કે—‘આપનો પુત્ર હદ ઉપરાંત દાન આપે છે.

આમ આપતા તો ભંડાર પણ ખાલી થઈ જાય.’ એટલે રાજાએ તેના

નિવારણનો વિચાર કરવાનું કામ તેને સોંપ્યું. અને કહ્યું કે—‘જેમ

કુમારનું મન ન દુહવાય, યાચકો માગતા રહે અને ભંડાર ખાલી

ન થાય એમ કરવું.’ મંત્રીએ વિચાર કરીને કુમારને એકાંતમાં બોલાવી

કહ્યું કે—‘ભંડારમાંથી પૂર્વના અમૂલ્ય આભૂષણો કાઢ્યા છે, તે તમને

પહેરવા અપાવું પણ જો તમે કોઈને આપી ન દો તો તે વાત બની

શકે. તે આભૂષણો પહેરશો ત્યારે તે લઈ જવા સાડ તમને યાચકો

કહેશે કે—‘અરે ! રાજકુમાર ! તમે આવા લોઢાના આભરણ શું પહેર્યા

છે, ઉતારી નાખો, તમને આવાં આભરણ પહેરવા ઘટે નહીં.’ આ બધો

તેમનો અમૂલ્ય આભૂષણો લઈ જવાનો પ્રપંચ સમજાવે.” રાજકુમારે

કહ્યું કે—‘તમે એ આભૂષણો લાવી આપો, યાચકો જો તેને લોહના કહેશે

તો હું તેને લાકડીવતી મારી કાઢીશ—આપીશ નહીં.” મંત્રીએ આ

પ્રમાણે તેના મનને વ્યુદ્ધાહિત કરીને પછી તદ્દન લોહનાં આભૂષણો

કરાવી તેને પહેરાવ્યા. રાજકુમારે તે આભૂષણો પહેરી રાજમહેલના દ્વાર

પાસે પ્રસન્ન ચિત્તે બેઠો. એટલામાં રાજસેવકો અને યાચકો ત્યાં આવ્યા.

તેઓ લોહનાં આભૂષણો જોઈને બોલ્યા કે—‘અરે રાજકુમાર ! આવા

લોહનાં આભૂષણો કેમ પહેર્યા છે ? આવાં આભૂષણો પહેરવા તમને

ઘટે નહીં.' આવા શબ્દો સાંભળતાંજ કુમાર લાકડી લઇને ઉઠ્યા અને
 બે ચાર જજીને સખ્ત પ્રહારો કર્યાં. એવામાં તેના મિત્રો આવ્યા. તેમણે
 પણ લોકનાં આભૂષણ કઢા, એટલે તેમની ઉપર પણ લાકડીના પ્રહારો
 કર્યાં. આ પ્રમાણે ખીજા ઘણાંજ કુમારને સમન્વયવા માંડ્યા, તે પણ
 દરેકની સાથે વઢવા લાગ્યો, કોઈનું માન્યું નહીં. કર્તો કહે છે
 "સત્પુરૂષ પણ કુપુરૂષના મંગથી કુપુરૂષ થાય છે."

રે રે પરગત બાપડા, વાંસહ વાસ મ દેશ;
 આપ ધસાવે પર દહે, નિગુણા કાહુ કરેશ.
 કુબુદ્ધિ કહુઓ લીંબડો, મળિયો આંખા સાથ;
 અંબ ધરે રંગલીંબનો, દાઈ ન જાણે હાથ.

આ પ્રમાણે કુમારને પણ કુબુદ્ધિ આપનાર મંત્રી મળી ગયો, તેથી
 સહુને જૂઠા અને એક મંત્રીનેજ સાચો માનવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે
 જે મનુષ્ય પૂર્વ બુદ્ધિશાલિત ચિત્તવાળો હોય તે પણ ધર્મને અયોગ્ય
 છે તેથી તેને ધર્મ ન કહેવો.

હુબરો ઉપદેશ આપ્યે છતાં પણ પ્રતિજોધ ન પામે એવા દૃઢ
 દુર્બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો હોય છે. જુઓ પ્રહલદતચક્રી. ઘણો ઉપદેશ
 કર્યા છતાં તેને લાગ્યો નહીં. ખીજો ઉદાયીરાજાને મારનાર વિનયરત્ન
 વર્ષો પર્યંત ચારિત્ર પાળ્યા છતાં યુજાયો નહીં. રાજલક્ષ્મી હાથીના કાન
 જેવી ચપળ છતાં અને તેને છોડ્યા શિવાય જો મૃત્યુ પામે તો દુર્ગતિ-
 ગમનનો પ્રાપ્ત નિશ્ચય છતાં અનેક રાજાઓ તેને મૃત્યુપર્યંત છાંડી
 શકતા નથી. જુઓ રાવણ, લક્ષ્મણ. જરાસંધ વિગેરે રાજાઓ
 તેજ રાજલક્ષ્મીના ઉપસોગમાં આસક્ત રહેવાથી પ્રાંતે નરકે ગયા છે.
 ધનના સંબંધમાં પણ અનેક પ્રકારે જીવનું વર્તન હોય છે. જુઓ!

એક અછતું ધન વંછતા, લોહપુરો જિમ ચોર;
 આ ભવ વેદન પામીઓ, પરભવ દુઃખ અધોર.
 એક દુઃખી અણભાંગવે, રાજમહી ભીખાર;
 ચાંપ્યો પથ્થર પાકતાં, પામ્યો નરક અસાર.
 એક છતું પન છંડતાં, મુગતિતણા ભજનાર;
 જાંબૂસ્વામીતણી પરે, તે નર પામે પાર.

કુપુરુષ સુપુરુષને મિલ્યો, નિજમતિ આણે ઠામ;
છંડયું દેખી છંડતો, સુખીઓ પ્રભવ સ્વામ,
મણિ મણિક મોતી ભર્યા, શાળિભદ્ર ધર સાર,
શિર ઠાકુર જાણી કરી, મૂક્યો નિજ પરિવાર.
શાળિભદ્ર સુંદર સુખી, તાપ ખમ્યો નવિ જય;
ઈશ્યે ઈશ્યું તપ આદ્યું, નવિ ઝોળખતી માય.

જગત્માં જે સત્પુરુષો હોય છે, તેને જીવવા માટે તો વિશેષ પ્રયાસ કરવોજ પડતો નથી. જુઓ સનતકુમાર ચક્રી દેવતાના માત્ર એક શબ્દથીજ પ્રતિબોધ પામ્યા ને ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું.

મહા પાપી પુરુષો પણ ધર્મના પ્રભાવે પ્રતિબોધ પામે છે. જુઓ સુસમાને મારનાર ચિદ્વાતીપુત્ર માત્ર ઉપશમ, વિવેક ને સંવર. એ ત્રણ શબ્દો માત્ર સાંભળવાથી પ્રતિબોધ પામ્યો.

ઢંઢણકુમારે અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિથી ભરેલું પોતાનું રાજભુવન માત્ર એક વખત નેમિનાથજીની દેશના સાંભળતાંજ વૈરાગ્ય પામીને તણ દીધું, અને પોતાની લખ્ધિએ આહાર ન મળવાથી છ મહિના પર્યંત ક્ષુધા-તૃષ્ણા સહન કરીને છ મહિનાની પ્રાંતે દેવગણના પ્રાપ્ત કર્યું.

કાતિંકશેઠે વણિકપણામાં ખર્ચે હિત ઝોળખ્યું, હિતોપદેશનો મહિમા જાણ્યો, તે હિતોપદેશને અમલમાં મૂક્યો. શ્રાવકના બાર વ્રતની આરાધના કરવા ઉપરાંત શ્રાવકની પડિમા પણ વહી, તેમાં પાંચમી કાર્તિકસર્ગ પડિમા સો વાર વહી; તેને પરિણામે તે શકેંદ્રની ઋદ્ધિ પામ્યા.

ભરતચક્રી પૂર્વ ભવમાં કરેલા ધર્મારાધનથી આ ભવમાં મનુષ્ય-પણામાં ઈદ્ર જેવી ઋદ્ધિના લોકતા થયા; અને અહીં ઉત્કૃષ્ટ ધર્મના આરાધનથી પરમપદ મેળવી અવ્યાબાધ સુખના લોકતા થયા.

ધર્મદેશના સાંભળવાથી અજ્ઞાન નાશ પામે છે, સંદેહ ટળે છે, વ્યસન તળાય છે, શુદ્ધ માર્ગ ઝોળખાય છે, કષાય મંદ પડે છે, વિનય ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, સત્સંગતિ સ્વીકારવા ઇચ્છા થાય છે, કુસંગતિ સ્વતઃ તણ દેવાય છે, સાધુ-શ્રાવકનો ધર્મ ચથાર્થ ઝોળખાય છે અને તેના આરાધનથી સ્વર્ગ મોક્ષાદિ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સર્વ ધર્મદેશનાવડે - લાલ મેળવનારાઓ પૈકી કુમારપાળ રાજ,

આવશ્યાપુત્ર, પરદેશી રાજા વિગેરેના દૃષ્ટાંતો સુપ્રસિદ્ધ છે.

પરદેશી રાજા શ્વેતાંબિકા નગરીમાં રાજ્ય કરતો હતો; પરંતુ નાસ્તિક હોવા સાથે એવો તો ક્રૂરકર્મી હતો કે જીવને મારીને હાથ પણ ધોતો નહીં. તેને ચિત્ર નામે સારથી હતો. તે અન્યદા સાવશ્ચી નગરીએ ગયો હતો. ત્યાં તેને કેશીગણુધરનો યોગ થયો. તેમની દેશના સાંભળીને તેણે સમજિત ગ્રહણ કર્યું. પછી શુર મહારાજને વિનંતિ કરી કે 'આપ શ્વેતાંબિકા નગરીએ પધારજો. આપની વાણીથી અમારો રાજા પ્રતિજ્ઞાધ પામશે તો આપને પરમ લાભ થશે.' કેશી ગણુધરે તે વાત સ્વીકારી. અનુક્રમે તેઓ શ્વેતાંબિકા પધાર્યા. ચિત્ર સારથી અશ્વક્રિડા નિમિત્તે પરદેશી રાજાને જ્યાં કેશી ગણુધર સમવસર્યા હતા તે ખાલુ લઈ ગયો. પરદેશી રાજાએ તેમને દીકા, એટલે તેમની પાસે આવી ગર્વ ધરીને કહેવા લાગ્યો કે:—

‘અરે મૂઠ ! આ શું કરો છો ? શામાટે વનમાં રહો છો ને કદ સહો છો ? તમે ધર્મ ધર્મ કરો છો પણ આ દુનિયામાં ધર્મ એ વસ્તુજ નથી. ફાગટ જમમાં પડ્યા છો. સાંભળો ! મારી માતા શ્રાવિકા હતી ને મારા પિતા નાસ્તિક હતા. પુણ્ય પાપ કાંઈ માનતા નહોતા. તે બંનેને મેં કહ્યું હતું કે જો પુણ્ય પાપનું ફળ તમને મળે તો મને કહેવા આવજો, પણ તે બંનેમાંથી એકે આવ્યા નહિ.

વળી જીવ એવી વસ્તુ પણ કાંઈ છે નહીં. મેં એક ચોરના તલ તલ જેવકા કકડા કર્યા પણ તેમાંથી જીવ નીકળ્યો નહીં. એક પુરૂષને જીવતાં તોળ્યો અને મારી નાખીને તરતજ તોળ્યો તો સરખો તોલ થયો. તેમાંથી જીવ ગયો હોય તો તોલ ઘટે કે નહીં ? એક માણસને એક મોટા ઠામમાં પૂરી તેનું મોઢું છાંદી લીધું. તે માણસ મરી ગયો, તેના શરીરમાં કીડા પડ્યા પણ તેમાં જીવ જાગ્યો નહીં. વળી જો તેમાંથી માણસને જીવ નીકળ્યો હોય અને કીડાના જીવ પેઠા હોય તો છિદ્ર પડવા જોઈએ તેનું કાંઈ થયું નહીં, તેથી ખાત્રી થઈ કે જીવ છેજ નહીં.”

શુર મહારાજે તેને ક્રમસર ઉત્તર આપ્યો કે—‘તારી સ્ત્રી સાથે કોઈ માણસે વ્યભિચાર કર્યો હોય તે પકડાય, પછી તે કહે-કે મને મૂકો તો તું તેને મૂકે’ રાજા કહે—‘મૂકું તોયેનો પણ શ્વેતાંબિકા કાર કરે.’

ગુરુ કહે—‘એ રીતે જેમ તારે વશ પડેલો માણસ છુટી શકે નહીં, તેમ કર્મવશ નરકમાં જઈને ઉત્પન્ન થયેલો તારો પિતા પરમાધામીઓથી છુટી શકે નહીં કે જેથી તે તને પાપનું ફળ કહેવા આવે.’

‘કોઈ માણસ નહાઈ, ધોઈ, પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરી, કેશર ચંદનાદિ પૂજન સામગ્રી લઈ દેવપૂજા કરવા જતો હોય, તેને કોઈ ઢંઢ પોતાને મળવા બોલાવે તો તે જાય?’ રાજા કહે—‘ન જાય.’ ગુરુ કહે કે—‘તેમ પુણ્ય કરીને સ્વર્ગમાં ઉપજેલી તારી માતા આ મનુષ્યલોકનો દુર્ગંધ ૫૦૦ યોજન ઉંચો ઉછળે છે તેમાં કેમ આવે?’

‘અરણીના કાષ્ટમાં અગ્નિ છે પણ તે તેના કકડા કરી નાખવાથી ન નીકળે, બે કાષ્ટ ઘસવાથી નીકળે; તેમ આ દેહમાં જીવ છે પણ તે અરૂપી હોવાથી નજરે ન દેખાય, તેના ચેતના લક્ષણથી તેને ઓળખી શકાય.’

‘એક દહામાં પવન ભર્યો હોય તેને પવન સાથે અને પવન કાઢી નાખ્યા પછી તોળતાં વજનમાં ફેર ન પડે તેમ જીવ માટે પણ સમજવું.’

‘એક મોટા ગઢવામાં એક માણસને શંખ દઈને પૂરીએ, તે તેમાં રહીને શંખ વગાડે, તો તે આપણને બહાર સંભળાય, પણ ગઢવામાં કાંઈ છિદ્ર પડે નહીં. જો એવો રૂપી શબ્દ પણ દેખાય નહીં તો અરૂપી જીવ કેમ દેખાય ?’

આટલા દૃષ્ટાંતો ઉમરથી હે પરદેશી રાજા ! તું માન કે જીવ છે, પુણ્ય પાપ છે, તેનાં ફળ મળે છે, સ્વર્ગ નરક છે અને મોક્ષ પણ છે.’ આ પ્રમાણે સમજાવવાથી પરદેશી રાજા પ્રતિજ્ઞાધ પામ્યો અને તેણે સમ્યક્ત્વ સહિત શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કર્યો.

મોઢે માગ્યું જે દીએ, નાપે રાખ્યો શરણ;

પૂછ્યા ઉત્તર જે કહે, એ જગ વિરલા તણ. ૧

બુદ્ધિ શરીરે ઉપજે, દીધી કેતી હોય;

જળમધ્યે કચ્છપ વસે, તરી ન જણે સોય. ૨

કર્તા પ્રથમના દુહામાં કહેલા ત્રણ વિરલા ગુરુઓમાં કેશી ગણધર મહારાજનો સમાવેશ કરે છે. એમણે પરદેશી રાજાના મોં માંગ્યા તાત્કાલિક ઉત્તર આપ્યા કે જેથી તે પ્રતિજ્ઞાધ પામ્યો. ગુરુએ તેને શ્રાવક

કર્યો અને સુરિપદવી આપી. કેવી રીતે સુરિપદવી આપી તે આગળ કહેવાશે જેણે એક પાપી જીવને ધર્મ પમાડ્યો અને સાચો જૈનધર્મ સમજાવી અંગીકાર કરાવ્યો તણે ત્રણ જીવનમાં અમારી પડહ વગડાવ્યો એમ સમજવું. સમ્યગ્ ધર્મના ઘાતાર ગુરૂમહારાજનો શાસ્ત્રકાર કહે છે કે કોઈ રીતે પ્રતિકાર કરી શકાતો નથી, અર્થાત્ તેના કરતાં હજાર, લાખ કે કોઠ ગણો બદલો આપતાં પણ બદલો વળી શકતો નથી. પરદેશી રાજા ધર્મ પામવાથી ગુરૂમહારાજની અનેક પ્રકારે ભક્તિ કરવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે-‘ હે મહારાજ ! તમારા એકાંત ઉપકારી જીવિતને ધન્ય છે. નમે મને પશુમાંથી મનુષ્ય કર્યો, હું મહા મિથ્યાત્વી હોયો તેનો શ્રાવક બનાવ્યો. આપનો ઉપકાર હું કદી પણ ભૂલી શકું તેમ નથી.’

હવે પરદેશી રાજાને સૂરિકાંતા નામે રાણી હતી. તે અત્યંત વિષયાસક્ત હતી. પરદેશી રાજા ધર્મ પામવાથી તેની વિષયવૃત્તિ વિરામ પામવાને લીધે સૂરિકાંતાને તેનાથી વિષયતૃપ્તિ થઈ શકતી નથી. તેથી તે પરપુરુષ સાથે લંપટ થઈ, તેને સ્વાર્થ નહિ સરવાથી વહાલો પતિ અકારે લાગવા માંડ્યો, પતિના ઉપરથી પ્રેમ ઉતરી ગયો, એટલુંજ નહીં પણ તે પોતાના સ્વેચ્છાચારીપણામાં ફાંસરૂપ લાગવા માંડ્યો. તેણે પોતાના પુત્રને કહ્યું કે ‘તું તારા પિતાને હણી નાખે તો તને વહેલું રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય.’ પુત્રે તે વાત ન સ્વીકારી. પોતાની માતાના આવા દુર્વિચાર માટે તેને ઘણો ખેદ થયો, પરંતુ એ વાત તે કોઈની પાસે કહી શક્યો નહીં; કેમકે કોઈને કહેવા જતાં તેમાં પોતાની માતાની ફજેતી થાય અને હલકાઈ દેખાય. સુપુત્ર એવું કેમ કરે ?

ન્યારે પુત્રે એ વાત માની નહીં ત્યારે સૂરિકાંતાએ પોતાને હાથેજ એ પાપકર્મ કરી વચ્ચેથી ફાંસ દાઢી નાખવા પાર્યું. તેણે વિચાર્યું કે ‘જો આ પતિ ન હોય તો પુત્ર તો જોડી શકે તેમ નથી, તે હજી નહાનો છે, વળી મારા દુરાચાર સામે તેને આંખ આડા કાન કર્યા સિવાય છુટકો નથી.’ આમ વિચારીને એકદિવસ પરદેશી રાજાએ પાપધોયવાસ કર્યો હતો, તેને પાસે તેણે જોજનમાં વિષ લોળીને ખાત આપ્યું. થોડા વખતમાં વિષની-અસર થતા માંડી, એટલે વિચક્ષુ

રાજા રાણીના એ દુષ્કૃત્યને સમજી ગયો, છતાં તેનાપર કિંચિત્
પણ શેષ ન લાવતાં પોતાના દુષ્કર્મનો ઉદય સમજવા લાગ્યો. રાજાને
વિષ અપાયાની વાત જામમાં વિસ્તાર પામતાં મંત્રી, સામંત, શેઠ
શાહુદારાદિ એકઠા થઈ ગયા. રાજવર્ગ પણ એકત્રિત થયો. રાણી કપટ-
મિશ્રિત કલ્પાંત કરવા લાગી. વિષનિવારણને માટે અનેક પ્રકારના
ઔષધ ઉપચારો થવા લાગ્યા. તે વખતે મહા દુઃશ્ચારિણી સૂરિકાંતાએ
વિચાર્યું કે-‘જે આમાંથી રાજા ઉભા થશે તો જરૂર મારા પાપકૃત્યનો
અસદ્ય ખદલો આપશે; માટે હવે તો કોઈ રીતે તેને જીવવા નજીક
દેવા.’ આમ વિચારી એકદમ રોતી રોતી આવીને પરદેશી રાજાની
ઉપર પડી અને ગળે નખ દઈ દીધો; એટલે તેજ વખત પરદેશી રાજા
સદ્ધ્યાનપરાયણપણે મૃત્યુવશ થઈ ગયો. પ્રાંત સમયના ધર્મારાધનના
ગળથી મરણ પામીને તે પ્રથમ દેવલોકમાં ઈંદ્રનો સામાનિક સૂર્યાસ
નામે દેવતા થયો. ત્રીજા પાપી સૂરિકાંતા પણ મનઈચ્છિત ભોગ ભોગવવા
જીવી શકી નહીં, તે પણ તેજ દિવસે સર્પ ડસવાથી મરણ પામી
નરકે ગઈ. અત્યુચ્ચ પુણ્ય પાપનું ફળ તત્કાળજ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ કથાનકમાંથી ખાસ રહસ્ય એ લેવાનું છે કે-પરદેશી રાજાએ
પોતાની રાણીએ ઝેર આપ્યાનું જાણ્યા છતાં સહનશીળતા કેવી રાખી?
એવી સહનશીળતા રહે ત્યારે કોધનો અમુક અંશે નિરાશ કર્યો એમ
કહેવાય. કોધનો સર્વાંશે નિરાસ કરવા માટે તો હજી એના કરતાં
પણ ઉચ્ચ કોટીના જીવનની અપેક્ષા છે. અપ્રમત્ત મુનિ મહારાજ જે
ક્ષમા રાખે છે તે આ કરતાં અનેક ગુણી વધી જાય તેવી હોય છે.
શ્રી પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના ચરિત્રમાં એજ ગુણ અત્યંત વ્યાખ્યાનને
પાત્ર થયો છે કે તેમણે પ્રાણાંત ઉપસર્ગ કરનાર કમઠ (એધમાળી)
અને તેનું નિવારણ કરનાર ધરણેંદ્ર ઉપર સમજાવ રાખ્યો. વીરપર-
માત્માના ચરિત્રમાં પણ તે વિભાગજ ખાસ પ્રશંસનીય છે કે અનેક
પ્રકારના પ્રાણાંત ઉપસર્ગ કરનાર સંગમ દેવ ઉપર પણ તેમને દયા
આવી અને તેથી જોત્રો આર્દ્ર થયા. જોન દર્શનમાં જતાવેલી આવી
ઉચ્ચતર ક્ષમા અન્ય કોઈ પણ દર્શનમાં મળવી હલંબ છે.

આવી ક્ષમા પરદેશી રાજાએ જતાવી તેમાં ગુરૂમહારાજના ઉપદેશનો

પ્રતાપ સમજવો. કેશીગણધર મહારાજએ સમ્યક્ત્વ ઉચ્ચરાવતાં સ્પષ્ટ સમજાવ્યું હતું કે સમકિતના પાંચ લક્ષણમાં શામ તે મુખ્ય છે. ઉપશમવડે સર્વ ગુણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. શ્રામણ્યનો સાર પણ ઉપશમજ કહેલ છે. જો તેને અંત સમયે સૂરિકાંતાની ઉપર દ્રેષ જાગ્યો હોત તો તેની આવી ઉત્તમ ગતિ થઈ શકત નહીં. જો કે આવી ક્ષમા રાખવી-પોતાની સ્ત્રી પોતાને જ વિષ આપે તે સહન કરવું, એટલું જ નહીં પણ તે સંબંધી મુજે ઉચ્ચાર પણ ન કાઢવો એ થોડું મુશ્કેલ નથી; પરંતુ ગુણની કિંમત પણ તેવે જ વખતે છે, ખરી ક્ષમાની જાળખાણ ત્યારે જ પડે છે, અને તેનું ઉચ્ચતર રૂપ ત્યારે જ મળી શકે છે.

કેશી ગણધર જેવા ઉત્તમ ગુરૂ સ્થાને સ્થાને મળવા દુર્લભ છે. ઉત્તમ જીવોને જ તેવા સદ્ગુરૂનો સંયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. જે ગુરૂ ખરૂં જ્ઞાન મેળવેલા હોતા નથી તે ધર્મકથા-ધર્મદેશના પણ યથાર્થ આપી શકતા નથી; કેમકે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવને સમજીને દેશના આપવાનું વિધાન તેઓ જાણતા નથી, ઉત્સર્ગ અપવાદ માર્ગને સમજતા નથી, તેથી તેનો કયાં ઉપયોગ કરવો ચોખ્ખો છે તે ન જાણવાથી ઉત્સર્ગને સ્થાને અપવાદનો અને અપવાદને સ્થાને ઉત્સર્ગનો ઉપદેશ આપે છે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “ઓવા મૂર્ખ જીવો યતનાવંત પણ હોઈ શકતા નથી. ખરી યતનાનું સ્વરૂપ ન સમજવાથી વાસ્તવિક યતના તેઓ પાળી શકતા નથી. પોતે અગીતાર્થ હોવાથી ગરબમાં પાળ, વૃદ્ધ, ગ્દાન વિગેરેની કેમ સંભાળ લેવી તે ન સમજવાથી ગરબ-પણ ખરાખર ચલાવી શકતા નથી. કોઈ પ્રાયશ્ચિત્ત લેવા આવે તો પોતે પ્રાયશ્ચિત્ત આપવાનું સ્વરૂપ યથાર્થ ન સમજતા હોવાથી જોઈું થા વધતું પ્રાયશ્ચિત્ત આપે છે, એટલે તેને તીર્થંકરભગવંતની આશાતનાનો દોષ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી મિથ્યાત્વ આવે છે ને સમકિત નહ થાય છે. વળી એવી આશાતના વારંવાર કરવાથી સંસાર વધે છે. એવા અગીતાર્થની નિશ્રાએ રહેનારા પણ તેના પાતકને પુષ્ટિ આપનારા થાય છે. વળી એવા અગીતાર્થ પ્રાંતે પોતાનો ગરબ પોતાની જેવા અગીતાર્થને જ સોંપી બાંધે છે, તેથી ઉન્માર્ગની કમે-કમે વૃદ્ધિ થાય છે. એવા

અબહુશ્રુત જે તપાનુષ્ઠાનાદિકરે તે પણ અજ્ઞાતપંથે ચાલવા જેવું કરે, તેથી કર્મનિર્જરા ન થતાં ઉલટો કર્મનો બંધ થાય. એવા અબહુશ્રુત પોતે તરે નહીં અને બીજાને તારી પણ શકે નહીં. એવા અદ્વાગમ- (અબહુશ્રુત) નો તપ ઉપદેશમાળાદિકમાં કલેશરૂપજ કહ્યો છે; કેમકે તેમાં પરમાર્થનીજ ઘણી ખામી હોય છે. શ્રુત મેળવનાર પણ ને તત્ત્વ રહસ્ય ન જાણે અને માત્ર સૂત્રઅનુસારેજ ચાલે તો તેને પણ ખરો માર્ગ લેવ્ય થઈ શકતો નથી. તેનો તપ પણ અજ્ઞાનરૂપ કહેલ છે. જેમ કોઈ પંથી અન્યને પંથ પૂછે તે પંથી પંથનો પૂરો માહિતીવાળો ન હોવાથી માર્ગની રેખા માત્ર બતાવે, તેથી પૂછનાર પંથીને ખરો માર્ગ પ્રાપ્ત થાય નહીં, તેમ મુનિ પણ એકલા સૂત્રના અભ્યાસથી માર્ગને સમજી શકે નહીં. તેના અર્થ અને રહસ્યને સમજનાર ગુરૂમહારાજના ચરણને સેવી તમની પાસેથી શ્રુતત્ત્વ રહસ્ય મેળવે તેજ ખરો માર્ગ શમજી શકે. ”

કર્તા કહે છે કે—

સૂત્રભેદ સમજે નહીં, ચરિત્રતણા નહીં જાણ;
અવસર સભા ન આજખે, તે કું કરે વખાણ. ૧
યોગ્ય અયોગ્યજાણે નહીં, નિમિત્ત દિયે ઉપદેશ;
પંખિણી સુધરીની પરે, પામે તેહ કલેશ. ૨

સુધરી જાતિની એક પક્ષિણીએ વાનરને શિતઋતુમાં ટાઢથી ધૂળતો દેખીને ઉપદેશ આપ્યો કે—‘ તારે બેઢાય છે, બે પગ છે, આકૃતિએ મનુષ્ય જેવો દેખાય છે, છતાં ટાઢની પીડાને હરનાર એવું ઘર કરીને કેમ રહેનો નથી? ’ આંવો ઉપદેશ સાંભળીને વાનર બોલ્યો કે—‘ હે શુચીસુખી! દુરાચારી! રહે! પંડિતવાદિની! હું ઘર બનાવવાને તો મમર્થ નથી પણ મને ઘર બાંધી નાખતાં આવડે છે. ’ આમ કહીને તેણે બીચારી સુધરીનો માળો વીંધી નાખ્યો. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી કહ્યું છે કે—

ઉપદેશો ન દાતવ્યો, યાદુરો તાદરો નરે ।

પદ્ય વાનરમૂર્છેણ, સુધરી નિષ્ટીકૃતા ॥

જેવા તેવા માણસને ઉપદેશ ન આપવો, પ્રથમ માણસ ઓળખી તેને ને પેલાના ઉપદેશથી સારી અજ્ઞ અજ્ઞ તેમ હોય તોજ ઉપદેશ

આપવો. જુઓ, માણસ ઓળખ્યા વિના ઉપદેશ આપ્યો તો મૂર્ખા
માનસે સુઘરીને ઉલટી ઘર વિનાની બનાવી દીધી. ’

મનુષ્યે બનતા સુધી મિષ્ટ ભાષણજ કરવું કે જે સર્વને પ્રિય લાગે,
તેને માટે કહ્યું છે કે—

રે જિન્હે કદુકસ્નેહે, મધુરં કિં ન ભાષસે ।

મધુરં વદ કલ્યાણો, લોકોઽયં મધુરમિયઃ ॥

“ હે કડવું બોલવામાં પ્રીતિવાળી જીવ્હા ! તું મધુર શા માટે
બોલતી નથી? તેમાં તને પૈસા શું બેસે છે? માટે હે કલ્યાણી! તું મધુરજ
બોલ; કેમકે લોક મધુર વાણી સાંભળવાને ઈચ્છનાર—મધુરપ્રિયજ છે.”

જે મનુષ્ય પ્રિય બોલી બોલતો નથી, તે લોકોના વ્યાખ્યાનને પાત્ર
થઈ શકતો નથી. વળી તેવા માણસ પકડેલી વાત મૂઝી પણ શકતા નથી.
દરેક વાતમાં આગ્રહજ કર્યા કરે છે. જુઓ ! જે માણસ બરાબર બોલી
બોલતો નથી તેને પણ લોકો મૂર્ખા કહે છે. બેસવામાં પણ હડાપણની
જરૂર પડે છે.

અહીં કર્તાએ પ્રસંગે મુહપત્તિ સંબંધી વ્યાખ્યા કરી છે. આ
શસના કર્તા મુહપત્તિદાસજીના વખતમાં વ્યાખ્યાનાદિ પ્રસંગે મુખે મુહ-
પત્તિ બાંધવાનો પ્રચાર હશે એમ તેના લેખપરથી સમજાય છે. તે
કહે છે કે—

મુખે બાંધી તે મુહપત્તિ, હેઠે પાઠો ધારિ;
અતિ હેઠી દાદી થઈ, બેતર ગળે નિવારિ. ૧

એક કાને ધજ સમં કહી, ખલે પછેડી કામ;
કહે ખોશી તે કાચળી, નાવે પુણ્યને કામ. ૨

પ્રસંગોપાન આટલું કહીને કર્તા પ્રારંભ કરેલી હકીકતનો ઉપસંહાર
કરે છે કે ‘રાગી, દ્રેષી, મૂઠ અને પૂર્વ વ્યુદ્ધાહિત-એ ચાર પ્રકારના
મનુષ્યો ધર્મને અયોગ્ય હોવાથી પંડિત ગુરૂ તેવા મનુષ્યોને ઉપદેશ
આપતા નથી.’

કાળિકાચાર્ય જેવા સત્યવાદી ગુરૂને ધન્ય છે કે જેમણે પ્રાણાંત
કદના ભયમાં પણ દત્તરાજાએ યજ્ઞનું કૃણ પૂછતાં સત્ય ઉત્તર આપ્યો.
જે મનુષ્ય મુહપત્તિ મથામિથ ન કરે તે બોધિબીજને હણે છે અને

જન્મ જરા મરણરૂપ સમુદ્રમાં ડુબે છે -સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. ઉત્સૂક બોલવાથી પ્રાણી ચીકણાં કર્મ બાંધે છે, અનંત સંસાર બધારે છે અને ચારે ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. જે મનુષ્ય માયામૃત-વાદી હોય છે તે પણ સંસારમાં ભમે છે. ધર્મમાં તો માયા હોઈ શકેજ નહીં, તેથી ધાર્મિક પ્રસંગમાં તો કપટકળા કઢી પણ કરવી નહીં, પરંતુ રંજન કરવા સદોષ વચન બોલવું નહીં, સત્ય વાત લજ્જા વિના કહી દેવી, ધર્મમાં તો એવા માયા-કપટનો અને અસત્યનો ઉકરડો કે જેથી ભવવૃદ્ધિ થાય તે હોતોજ નથી. કપટ, વંચના, છળ એ સર્વ તજવા યોગ્ય છે, દેવતા હોય ચા મનુષ્ય હોય પણ જે છળકપટાદિકરે તે બધાં ભવવૃદ્ધિ કરે છે, સર્વને એકસરખું કહેનારાજ ખરા મુક્તિપંથના દર્શક હોઈ શકે છે. ઉત્તમ મનુષ્યો જેવું સલામાં બોલે છે તેવુંજ એકાંતમાં પણ બોલે છે. લોક દેખતાં જેવાં આચરણ આચરે છે, એકાંતમાં પણ તેની પ્રવૃત્તિ તેવીજ હોય છે. સુતાં, ભગતાં, ઉઠતાં, બેસતાં જેની એકસરખી પ્રવૃત્તિ હોય છે તેનું જ્ઞાનજ વખાણને પાત્ર છે, તેજ ખરી સમજણવાળો છે. કર્તા કહે છે કે 'ધર્મકથા સાંભળીને પછી શક્તિ અનુસાર અવશ્ય શુભ પ્રવૃત્તિ કરવી, કેમકે આ જગતમાં કરણી કર્યા વિના અર્થાત્ આશિષ વિના કોઈ તરી શકતું નથી. '

જે મનુષ્યો નિર્ભય જ્ઞાન મેળવ્યા છતાં પણ જો ક્રિયા કરતા નથી તો તે સંસારમાં પડ્યા રહે છે, તેનો પાર પામી શકતા નથી. સાંસારિક ભોગના ત્યાગની વાતમાં તેને સ્વાદ આવતો નથી. જે કોઈ તરી બંધે છે પણ હાથપગ હલાવીને તરતા નથી તો તે ઉઠા આદ્યા ભય છે. આશિષ વિના જ્ઞાન શા કામનું છે? જો સમ-જ્યા પ્રમાણે ક્રિયા કરે તોજ તેનું જ્ઞાન ઉપયોગી છે, તે જીવ-નેજ શુકલપક્ષી^૧ કહેલ છે. સમક્રિતદષ્ટિ હોય કે ત્રિધ્યાદષ્ટિ હોય પણ જો તે ક્રિયાવાદી છે, ક્રિયા કરવામાં તત્પર છે, તો તે પરિણામે સિદ્ધિસુખને અવશ્ય પામે છે. જ્ઞાની મનુષ્ય જો અદ્ય તજ અને ક્રિયા કરે તો પણ તે ઘણા કર્મક્ષય કરે છે; અજ્ઞાની તેના

૧ જેનો અર્થ પુદ્ગળ પરાવર્તની અંદર સંસાર હોય તે શાલપક્ષી કહેવાય છે.

કરતાં અતિશય તપ કરવાથી પણ તેટલો કર્મક્ષય કરી શકતો નથી, બહુ અંદપ લાભ મેળવે છે. તામસી તપસે અને પૂરણ તપસે અત્યંત તપકષ્ટ કર્યું, પરંતુ તે જ્ઞાનસંયુક્ત નહોતું, તેથી માત્ર ઇંદ્રપદવીજ તેમને પ્રાપ્ત થઈ, તેનાથી સર્વ કર્મનો ક્ષય થયો નહીં અને સિદ્ધિસામ્રાજ્ય મેળવી શક્યા નહીં. જ્ઞાની હોય પણ જો શ્રદ્ધા ન હોય તો તેની પણ અનેક પ્રકારની તપક્રિયા અંગાર-મદંક આચાર્યની જેમ નિષ્ફળ જાય છે, અને મંમારમાં પરિ-જમણુ કરે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જ્ઞાન, સમકિત (શ્રદ્ધા) અને ચારિત્ર એ ત્રણેની આવશ્યકતા છે, ત્રણે સાથે હોવાથીજ મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ગુરુમહારાજની વાણી (દેશના) સાંભળીને શ્રાવક એ ત્રણે પ્રકારને સ્વીકારે છે.

પછી ગુરુમહારાજને જમાસમણુવડે વંદના કરી ઇચ્છકારી મુદ્ધરાઈ ઇત્યાદિવડે શ્રાવક સુખશાતા પૂછે છે. આ પ્રમાણે ગુરુને સુખશાતા પૂછવાથી પ્રાણી હજીકર્મી થાય છે. ગુરુમહારાજને વિધિ-પૂર્વક વાંદવાથી ચિરકાળના સંન્યય કરેલાં પાપ નાશ પામે છે. આત્મા નિર્મળ થાય છે. ગુરુને સુખશાતા પૂછ્યા પછી ચાર પ્રકારના માંસુક ને એપણીય આહારને માટે તેમજ વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબળ, પાક-પ્રોંછનક, પીઠકલક, શય્યા, સંસ્તારક, ઔષધ અને લેપજને માટે ગુરુને નિમંત્રણ કરવી. એટલે એમાંની જે જે વસ્તુનો ખપ હોય તે તે લેવા પધારજો એમ કહેવું. ગુરુમહારાજ તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે જેવો અવસર અર્થાત્ અવસર થોગ્ય કરશું, ખપ હશે તો લેવા આવશું અને શુદ્ધમાન મળશે તો ગ્રહણ કરશું.

આ પ્રમાણે નિમંત્રણ કરી શુદ્ધ [નિર્મળ] મનથી ધર્મદેશના સાંભળવા આવનાર શ્રાવક પોતાને ઘેર આવે. કર્તા કહે છે કે જે નિશ્ચળ મને ધર્મદેશના સાંભળે તે તેના લેહ ચક્ષુર્થ સમણ શકે, અન્ય સમણ શકે નહીં, હવે ઘરે આવીને શ્રાવક શી રીતે ઘરમાં પ્રવેશ કરે અને પછી પચ્ચખખાણ પારીને હંતધાવનાદિ ક્રિયા શી રીતે કરે તે કહે છે.

ઐશ્વર્યમાંથી અથવા ખહારથી ઘરે આવી થોડોવખત બેસીને પછી

વચ્ચ ઉતારવા. ઘરની જમણી શાખા ને ઉંજરો પૂજવો અને પ્રથમ ઘરમાં જમણો પગ મૂકવો. ઉંજરો ચાંચીને અંદર ન પેસવું તેમજ ઘરમાં પેસતાં થુંકવું નહીં. પછી મુખ પ્રજ્ઞાદન કરવું. 'હંતધાવન (દાત-ણ કરવું તે) મૌનપણે અને એક આસને જોડી નિશ્ચળપણે કરવું. તર્જની આંગળીવડે પેઢા ને દાંત ઘસવા કે જેથી દાંતની ખત્રીશી મજબુત થાય. દાંતણ અનેક પ્રકારના વૃક્ષોના થાય છે. હાલ આ દેશમાં બાવળના દાંતણની પ્રવૃત્તિ વિશેષ છે. બાકી કચ્છ, બીલ, કણ-ચર, વડલો, ખેર, ખીયો, માલતી ને લીંગડો તેમજ બોરડી વિગેરેના દાંતણ પણ કરવામાં આવે છે. તે સર્વમાં લીંગડાનું દાંતણ વધારે શુભકારક ગણાય છે. દાંતણ વાંકું ન ભેંધએ, ચાવવાની જગ્યાએ ગાંઠ-વાળું ન ભેંધએ, ટચલી આંગળી જેવું ભડું ભેંધએ અને બાર આંગળ લાંબું ભેંધએ. એવું દાંતણ અનામિકા ને ટચલી આંગળી વચ્ચે રાખીને કરવું. મોઢામાં પ્રથમ જમણી બાજુથી કરવું એટલે પ્રથમ જમણી બાજુ કરીને પછી ડાબી બાજુ કરવું. પોણું, સુકું કે દુર્ગંધી દાંતણ ન કરવું. વ્યતિપાત, સવિવાર ને ગ્રહણ હોય ત્યારે ન કરવું. આઠમ, નોમ, ચૌદશ, પડવો, અમાસ, પુનમ ને સંક્રાંતિ એ દિવસોએ દાંત-ણવડે દાંત ન ઘસવા. તે દિવસે પાણીના બાર કોગળા કરવા અને ઉજા ઉતારવી. ઉજા સોનાની, રૂપાની અથવા કોઈપણ સારા વૃક્ષની રાખેલી. તે વાંકી કે કાંટાળી ન હોવી ભેંધએ અને દશ આંગળ લાંબી ભેંધએ. દાંતણ કરીને પોનાની સામેજ નાખવું. પછી નાકમાં પાણી નાખવું. એમ કરવાથી હાથીની જેવું નિરોગી શરીર થઈ શકે છે, મોઢું મુગંધી રહે છે, પળી આવતા નથી, ઇંદ્રિયો નિર્મળ રહે છે, સ્વર સારો રહે છે અને મોઢામાં લીલ (ખેરી) બાઝતી નથી. જ્યારે મોઢામાં સોજા આવેલા હોય, સ્વર જોડી ગયો હોય, આસનો વ્યાધિ થયેલો હોય, તૃષા લાગી હોય, અણ્ણુ થયેલું હોય, મસ્તક, દૃઢ્ય, લોચન કે મુખમાં પાક થયેલ હોય અને કાનમાં દુઃખાવો થયેલો હોય તે વખતે દાંતણ ન કરવાનું કહેલું છે. મોઢું સુકાતું હોય, હોઠ તર-ડાતા હોય, દાંત દુઃખતા હોય અને સ્વર ભંગ થયેલ હોય ત્યારે તેલના કોગળા કરવાનું કહેલું છે. (કેવી રીતે કરવા તે અનુભવીને પૂછવું).

આ પ્રમાણેની દંતધાવન ક્રિયા જીવરહિત નિરવધ સ્થાને કરવી અને દાતણ ફાંસુ (નિર્જીવ-મુકું) વાપરવું. પહેલો દોઝળો કરતાં જો ગળે પાણીનું બિંદુ ચોટે તો સમજવું કે તે દિવસે ઉત્તમ લોજન મળવાનું છે. દાતણ બાણીતા વૃક્ષનું અને સુવાગું કરવું. સારી ભૂમિમાં હોલું હોય તેવું કરવું અને દાતણ ચાવીને તેનો રસ ઉતારવો. દાતણ કરીને છેવટે સામે ફેંકી દેતાં જો તે ઉછું રહીને પછી પડે તો તે મુખના હેતુમૂળ છે અને ઉત્તમ આહારનો સંકેત સૂચવે છે એમ સમજવું. દાતણ સુખની અંદરથી મળશુદ્ધિ માટે છે. કોઈ પણ વ્યાધિ થયેલ હોય, જ્યાર આવતો હોય તેવે વખતે દાતણ શુભકર કહ્યું નથી. જે મનુષ્ય પચ્ચખખાણી છે અને નિર્મળ છુદિવાળો છે તેની સુખ-શુદ્ધિ દાતણ વિના પણ છે એમ સમજવું. વિષ્ણુભક્તિચંદ્રોદય નામના શાસ્ત્રમાં દાતણનો વિશેષ વિધિ કહેલો છે. તેમાં પડવો, છઠ, દશમ, નોમ ને સંક્રાંતિને દિવસે દાતણ કરવાનો નિષેધ કરેલો છે. એ શાસ્ત્રવચનને અવગણીને જે તે દિવસેએ દાંત ઘસે છે તે અનેક પ્રકારની હાનિ મેળવે છે. પૂર્વ ઉત્તર ને પશ્ચિમ દિશાની સામે જો-સીને દાતણ કરવાનું કહ્યું છે. ઉભા ઉભા દાતણ કરવાનો નિષેધ કરેલો છે. આ પ્રમાણેની દંતધાવનની ક્રિયામાં જીવજંતુના રક્ષણ ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કહેલું છે.

દંતિ દંતધાવન ક્રિયા

હવે આવકે નેત્રને નિર્મળ રાખવા માટે તેમાં સુરમાનું અંજન કરવું. પણ કાંઈથી યાકીને આવેલ હોય ત્યારે, જમીને તરત, ઉભા ગરો થયો હોય ત્યારે અને જ્યાર આવતો હોય ત્યારે ન કરવું. મસ્તકના કેશ ને દાઢી નિત્ય ઓળવા. (આ લેખ ઉપરથી તે વખત આવકને દાઢી રાખવાની પ્રવૃત્તિ હોય એમ જણાય છે અથવા ખાસ મારવાડ-મેવાડ માટેજ એ ઉલ્લેખ હોય એમ સમજાય છે.) કેશ પૂર્વ દિશાની સામે રહીને ઓળવા. જે હાથે માથું ખણવું નહીં. કોઈ પણ વસ્તુથી ખરડાયેલો હાથ માથે લગાડવો નહીં.

આવકે દરરોજ પૂર્વ સન્મુખ રહીને આરીસો ભેવો એ પણ એક પ્રકારનું માંગણિક છે. મેલો અરીસો ન ભેવો, રાત્રે ન ભેવો. રાત્રે

જોવાથી આયુ ક્ષીણ થાય છે. દાંતણુ કરતાં ન જોવો, મોઢું પખાળી ચોખું કરીને પછી જોવો, આરીસો જોતાં જો પોતાના ધડ ઉપર મસ્તક ન દેખાય તો એક પખવાડીઆની અંદર મૃત્યુ આવવાનું સમજવું. એવે અવસરે ઉત્તમ પુરૂષે ચેતી જવું અને આત્મહિત જે થઈ શકે તેમ હોય તે મત્વર કરી લેવું. પાણીમાં, તેલમાં કે તર-વારમાં મુખ ન જોવું. આદર્શ જોતાં પોતાની મુદ્રા કોઢી જણાય તો આયુ ઘટતું સમજવું. પ્રભાતે આરીસો, સરસવ, દહીં, ઘી, ખીલાં ગોરૂચંદન, પુષ્પ ને કૂળ એ પદાર્થો જોવાં. એ સર્વ માંગળિકનાં સૂચક પદાર્થો છે.

પછી શ્રાવકે અંગકસરત અવશ્ય કરવી. કસરતના અનેક પ્રકાર છે, તે ખરાખર સમજીને પોતાના શરીરને માફક આવે તેવી કસરત કરવી. કમરત કરવાથી શરીર હલકું થાય છે, હુ ખ સહન કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અગ્નિ વૃદ્ધિ પામે છે જેથી ખોરાક પચી શકે છે, જરા મોડી આવે છે, શરીરનું બારેપણું દૂર થાય છે, માંસ સ્થિર થાય છે, વૈરી તેને દબાવી શકતો નથી અને શરીરમાં હુંશિયારી આવે છે. જે માણસ બળવત હોય ને સ્નિગ્ધ લોચન કરતો હોય તેને તો કસરત બહુજ જરૂરની અને ઉપયોગી છે.

વનંતઋતુમાં ને શિયાળામાં કસરત વધારે ગુણુ કરે છે. કસરત કર્યા પછી તેલનું મર્દન કરાવવું દરરોજ તેલ મર્દન કરાવવાથી જગ આવતી નથી, વાયુ શમી જાય છે, યાક કિતરી જાય છે, દહિનું-આંખનું તેજ વધે છે અને શરીર પુષ્ટ થાય છે. મર્દન કરાવતાં મસ્તક ને કાન તેમજ પગ ઉપર વિશેષ મર્દન કરાવવું.

અન્નવરોજ શરીર ટકી શકે છે. અન્નમાં મુખ્ય રોટલી ગણાય છે. તેથી શરીર પુષ્ટ થાય છે. રોટલી કરતાં દુધ પીવાથી આઠગણું બળ આવે છે, તે કરતાં પાક ખાવાથી અથવા ઘી ખાવાથી આઠગણું બળ આવે છે, અને તે કરતાં આઠગણું બળ તેલનું મર્દન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. તેનાથી રૂપ રંગમાં વૃદ્ધિ થાય છે અને વૃદ્ધ પક્ષ નાના છેલ જોવા લાગે છે. રોગીને માટે તેલમર્દનનો નિષેધ છે, ખીજને મુશ્કારી છે.

તેજ મર્દન કરાવ્યા પછી પૂર્વ દિગાની માથે બેઝીને અઘોળ (સ્નાન) કરવું. સ્નાન કરવાથી કામનુ હરીપન થાય છે, અગ્નિ પણ જાગૃત થાય છે, તેજ-ક્રાંતિ વધે છે, ખગ્ગ, યાક, મેલ અને ઉધ નાગ પામે છે, પરમેવો ને જળતળ પણ નષ્ટ થાય છે, ઉષ્ણ ભોજન કરીને ટાઢ પાણીએ અને શીત ભોજન કરીને ઉને પાણીએ ન્હાવાનો નિષેધ છે. મસ્તકને નિરંતર ટાઢા પાણીથી માફ કરવું. મસ્તક ઉપર ટાઢું પાણી રેડવું, મસ્તકની નીચેનો આખા શરીરનો ભાગ ઉષ્ણ જળવડે સાફ કરવો.

જિનપૂજાદિ શુભ નિમિત્તેજ પ્રાયે શ્રાવકને સ્નાન કરવાનું કહેલું છે. તેવા ઉત્તમ નિમિત્ત સિવાય ખીજ, છક, આઠમ, દશમ, તેરશ, ચૌદશ, પુનમ, અમાવાસ્યા ને આદિત્યવારે સ્નાનનો નિષેધ કહેલ છે. વારને અંગે સ્નાન કરવાથી થતી લાલ હાનિ કર્તાએ કહેલી છે; પરંતુ તે વ્યવહારિક શાસ્ત્રોનો તે મમથપરત્વે કહેલો ઉત્તેજ જણાય છે. તે હકીકત બહુ અગત્યની નહીં લાગવાથી અહીં લખેલી નથી.

નમ્નપણે સ્નાન ન કરવું, ચિંતાતુર અવસ્થામાં ન કરવું, અમત્ત ચિત્ત સ્નાન કરવું, ગામથી આવીને તેમજ ભોજન કરીને તરત સ્નાન ન કરવું, અત્તંકાર પહેરેલા હોય ત્યાં ન કરવું, તેમજ સ્વજનને વળાવી આવીને તરત સ્નાન ન કરવું તેલવડે સ્નાન કરવાનું પણ કહ્યું છે. તે કેવી રીતે કરવું તે તેના અનુભવીથી માહિતગાર થવું. પડવાને દિવસે અને તીર્થભૂમિએ તેલમર્દન ન કરાવવું. તેમજ વ્યતિપાત, વિદ્રી, વૈધૃત અને સંક્રાંતિના દિવસે પણ વર્જવા. આ સ્નાનાલેકના ભેદ પ્રાણીના શારિરીક હિતને માટે કેદા છે, પરંતુ સર્વમાં જીવરક્ષા આમ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

સ્નાન તરફે બેઝીને કરવું કે જ્યાં જીવજંતુ હોય નહીં, વળી પાણીના પાત્ર લેવા તે પણ દષ્ટિવડે ભેદ પુલ પ્રમાણને લેવા. પરનાળીયાવાળા બાજેઠ ઉપર બેઝીને સ્નાન કરવું કે જેથી પાણી ચોતરફ ફેલાઈ જાય

આવકે મર્વ કરણી જયજ્ઞાપર્વકજ કરવી. જયજ્ઞા વિના તો મુદ્ધ-કરણી કરવાથી પણ લાભ થતો નથી. જેઓ જીવરક્ષા બરાબર જાણ-

વીને ધર્મકરણી કરે છે તેજ તેના પૂરો લાભ મેળવે છે અને સં-
સારથી તરે છે.

આ પ્રમાણે સ્નાન કરીને પછી શ્રાવકે અવશ્ય જિનપૂજ કરવી.
શરીર કોરા વસ્ત્રવડે બરાબર હુંછીને પછી ઉત્તર સન્મુખ ઉભા રહી
જિનપૂજને યોગ્ય ઉત્તમ વસ્ત્રો પહેરવાં. પૂજા ઉત્તર અને પૂર્વ સ-
ન્મુખ રહીને કરવી. આ વિધિ ગૃહદેરાસરમાં જ્યાં ચરણિંબ હોય
તેને માટે સમજવો, મોટા દેરાસરમાં જે દિશાએ પ્રભુ ખીરાજ્યા
હોય તે દિશાને પૂર્વ દિશા ગણવી.

ઘરદેરાસર ઘરની ડાબી બાજુએ કરવું. જમીનથી દોઢ હાથ ઉંચા
પ્રભુ પધરાવવા, પશ્ચિમ ને દક્ષિણની સામે પધરાવવા, પૂજા કરતાં પ્રભુના
નવ અંગે-અંગુષ્ઠ, બાનુ, હાથ, ખભા, બાજ, મસ્તક, ઠંઠ, ઉર ને
ઉદર ઉપર અતુકમે તિલક કરવા. ગાલપર ૮૫કું પડવા ન દેવું. આ
અંદન પૂજાનો વિધિ સમજવો. પ્રભુને વાસપૂજા, મધ્યાન્હે અંદ-
નાદિવડે પૂજા અને સંધ્યાકાળે ધૂપ ને દીપપૂજા કરવી. ધૂપ પ્રભુની
ડાબી બાજુ અને દીપ જમણી બાજુ મૂકવો, અક્ષત, કૃષ્ણ ને નૈવેદ્ય-
વડે અગ્રપૂજા પ્રભુની સન્મુખ રહીને કરવી. પંછી પ્રભુની દક્ષિણ બાજુ
બેસીને પુરૂષે ચૈત્યવંદન કરવું અને ડાબી બાજુએ બેસીને સ્ત્રીએ
કરવું. પ્રભુની પૂજા કરતાં તેમની કંઈ કંઈ અવસ્થાનુ ક્યારે ક્યારે
ચિંતવન કરવું તે કહે છે:—

જિનરાજના ણિંબની પૂજા કરતાં તેમની જુદી જુદી અવસ્થાઓ
ભાવવાની છે. તેમાં પ્રથમ ન્હવણ અર્ચનાદિ સમયે તેમની છાંદસ
અવસ્થા ભાવવી. છાંદસ અવસ્થાના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે. ૧ જન્મા-
ન્દસ્યા, ૨ રાજ્યાવસ્થા અને ૩ છાંદસ-મુનિપણાની અવસ્થા. પ્રભુના
જન્મ સમયે તેમને ઇદ્ર મેરૂપર્વત ઉપર લઈ જાય છે, અને
ત્યાં ઇદ્ર તથા દેવો મળી દીરસમુદ્રાદિકના સુગંધી જળવડે
આલેષક કરે છે તેજ સ્થિતિ જિનણિંબના પરિકરમાં ઉપરના ભાગમાં
દેવતાઓ કળાશવડે પ્રભુને ન્હવરાવે છે એવી જતાવેલી છે. તે અવસ્થા
જળાભિષેક વળતે ચિંતવવી, તે એવી રીતે કે—‘હિ પ્રભુ! ઇદ્રાદિકોએ
તમને મેરૂપર્વત ઉપર લઈ જઈ અતિ ઉત્તમ જળવડે અભિષેક કર્યો
છે, તને અનુમ્મદીને હું પણ આપને યથાશક્તિ જળાભિષેક કરું’

હું.' ત્યારપછી પ્રભુને ચંદનાદિનું વિલેપન કરી—ચંદનપૂજા કરી પુષ્પમાળા પહેરાવી મસ્તકે પુષ્પ ધરવું અને આભૂષણાદિ પહેરાવવા, તે વખતે પ્રભુની રાજ્યાવસ્થા ભાવવી. તે એવી રીતે કે—‘હિ પ્રભુ ! આપ જ્યારે રાજ્યપર ખીરાજતા હતા અને સંપૂર્ણ ન્યાય પૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરતા હતા તે વખતે આપ આ સ્થિતિએ રાજ્ય-મિહાસનપર ખીરાજતા હતા તેનું હું અનુકરણ કરું છું.’ ત્યારપછી પ્રભુનું મસ્તક અને મુખ વિગેરે કેશ રહિત નિહાળીને પ્રભુની મુનિ-પણાની અવસ્થા ભાવવી. તે એવી રીતે કે—‘હિ પ્રભુ ! આપે જ્યારે તૃણવત્ રાજ્ય તણુ દઈને પોતાને હાથે પંચમુદ્રિ લોચ કર્યો અને કલ્પાતીતપણે ચારિત્ર મહુણ કર્યું તે વખતે આપના શરીરનો દેખાવ આ પ્રમાણેનો કેશવિરહિત મુખ મસ્તકવાળો હતો.’ આ પ્રમાણે પરમાત્માની પ્રથમ ઇંદ્રસ્થાનસ્થા ભાવવી.

ત્યારપછી અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય—છત્ર, ચામર, સિંહાસન, ભામંડળા-દિવડે અસંકૃત પરમાત્માની મૂર્તિ જોઈને પરમાત્માની કેવળી અવ-સ્થા ભાવવી; અને પરમાત્માને પૃથક આસને બેઠેલા દેખીને તેમની સિદ્ધાવસ્થા ભાવવી. કાયોત્સર્ગ મુદ્રાવાળી મૂર્તિ જોઈને પણ એ અવસ્થા ભાવવી. આ અવસ્થા ચૈત્યવંદન કરતાં ભાવપૂજાને અવ-સરે ભાવવાની છે. આ પ્રમાણેની પૃથક્ પૃથક્ અવસરે પૃથક્ પૃથક્ અવસ્થા ભાવવાથી પરમાત્માના આખા જન્મચરિત્રનું અને તેની ઉ-ત્તમતાનું—શ્રેષ્ઠતાનું, ભાનુ થાય છે. ઉત્તમ જીવો તેમના સચ્ચારિત્રનું અનુકરણ કરવાના અધ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ પામવાવડે આ ભવસમુદ્રનો પ્રારંભામી શકે છે. આ એનું પ્રથમ પગથીઉ છે. જેઓ પરમાત્માની દ્રવ્ય ભાવપૂજામાં તત્પર હોય છે તેનેજ સમકિતી સમજવા જેઓ તેથી પરાડ મુખ છે, તેઓ આ સંસારમાં પરિણમણ કરનારા છે; કાર-ણકે પરમાત્મા આપણા નિઃસ્વાર્થ ઉપકારી છે. એમના બતાવેલા સન્માર્ગે ચાલવાથી અનેક ભવ્ય જીવો આ સંસારસમુદ્રનો પાર પામી ગયા છે. એવા ઉપકારીના ઉપકારનું સ્મરણ એમની દ્રવ્ય ભાવપૂજાવડેજ થાય છે.

જિનેશ્વરની પુષ્પપૂજા કરતાં જે પુષ્પ ભૂમિપર પડી ગયું હોય,

પગે ચડેલું હોય, લાવનારે માથાપર રાખેલું હોય, ખરાબ વસ્ત્રમાં રાખ્યું હોય, નાણીથી હેઠું રાખેલું હોય, મલિન માણસે ફરસેલું હોય, કીડાએ ખાધેલું-કોરેલું હોય, પાંખડીઓ ખરી ગયેલી હોય, તેવું પરમાત્માને ચડાવવું નહીં.

અહીં પ્રસંગોપાત એ લખવું પણ જરૂરનું છે કે પુણ્યો પ્રભુને ચડાવવામાં જેમ અને તેમ કરવાલાવના વિશેષ અમલ કરવો જોઈએ. એ પુણ્યોને પ્રભુને શરણે એવી રીતે મૂકવા જોઈએ કે જેથી તેને કીકામણા ન ઉપજે અને તે એકેન્દ્રિય જીવો હોવાથી તેનું ખાકીનું આશુખ્ય સુખે સુખે પૂરું કરે. આટલા ઉપરથીજ 'પુલ પગે છુંદવાથી મહા પાપ લાગે' એમ કહેવામાં આવે છે. કેટલાએક બંધુઓ આ વાતને તદ્દન ભૂલી જઈ પુલોને તીક્ષ્ણ સોયવડે ઘોંચીને બનાવેલા પુલના હારો ખરીદ કરે છે અને તે પ્રભુને ચઢાવીને રાજી થાય છે. કેટલાક તો પુલના ઢગલા ખરીદ કરી સંખ્યાબંધ હાર તેવા બનાવ-રાવે છે; પરંતુ તેમાં પરમાત્માની આજ્ઞાની વિરાધના થાય છે તે વાત બીલકુલ ભૂલી જવાય છે. તેમજ પુલને પગ નીચે ચગદાય તેવી સ્થિતિમાં પડેલા જોઈને પણ તેની દયા ચિંતવતા નથી એ ઘટિત નથી. પરમાત્માની 'પૂર્ણ સચિત્ત' જળા પુર્ણ કૃણાદિવડે કરવાની આજ્ઞા છે, પરંતુ તેની સાથે જવણાપૂર્વક તેનો ઉપયોગ કરવાની ખાસ સૂચના છે. તેને ભૂલી જવાથી આજ્ઞાનું આરાધન થતું નથી. આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. પરમાત્માને પુલ કેવી રીતે ચડાવવા ? તેની હકીકતમાં જ આવા સોયવડે પડેલીને કરેલી હારનો નિષેધ છે. તેને માટે શાસ્ત્રાધાર પણ ધણા છે, પરંતુ તે તરફ દ્રષ્ટિ ન કરતાં પ્રવાહમાં વહ્યા જવું એ સુજોનું કર્તવ્ય નથી, આટલું પ્રસંગોપાત કહેવામાં આનું છે.

સારુના કર્તા કહે છે કે-પુણ્ય ખંડિત કરવું નહીં, એટલે કે તેની પાંખડીઓ તોડવી નહીં. કેટલાક બંધુઓ તેના પાછલા ભાગની પાંખડીઓ જે તેના રક્ષણ માટે છે તે તોડી નાખે છે. કેટલાક તો તેના પર કાતર ચલાવે છે અને કેટલાક આંગીમાં દાખલ કરવા માટે પાછળથી સળીઓમાં પડાવે છે. આ તમામ અયોગ્ય છે. કૃષ્ણ પણ ખંડિત

કરવું નહિ, ખંડિત થયેલું ચઢાવવું નહીં. આખું અને પાકું જ ચઢાવવું, જેમ બને તેમ શ્રેષ્ઠ ફળ ચઢાવવાનું ધ્યાનમાં રાખવું. તેની સંખ્યા વધારે ચઢાવવા કરતાં સારાં ચઢાવવાં વધારે યોગ્ય છે.

પૂજા કરતાં ફાટેલું, સાંધેલું, ડાંઘીયું કરેલું કે મેલું ધોતીયું પહેરવું નહીં. ઉત્તરાસન પણ તેવું ન વાપરતાં એક વસ્ત્રનું, Cળવળ, ધોયેલું વાપરવું. મુખકોષ આઠ પડવાળો ખાંધવો. કેટલાક ઉત્તરાસનના છેડાવડેજ મુખ-કોષ ખાંધવો એમ કહે છે. કેટલાક સગવડની ખાતર તેને માટે ખામ્મ જુદો ફમાલ રાખે છે. કોઈ પણ રીતે મુખમાંથી નીકળતો દુર્ગંધી આસ પ્રભુને જ લાગે અને બોલતાં મુખમાંનું થુંક પ્રભુની ઉપર ન પડે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. પ્રભુની અંગપૂજા કરતાં તો બોલવાનો નિવેધ જ છે, તેથી તે તે પૂજા સંબંધી દુહા કે વિશેષ કાંઈ બોલવું હોય તો પ્રથમ બોલીને પછી મૌનપણે પૂજા કરવી. ઘરઢે-રાસરમાં તો પ્રભુની સામે પદ્માસને બેસીને, નેત્ર નાસિકા ઉપર સ્થાપન કરી મૌનપણે પૂજા કરવી. તે વખતે રાગ દ્વેષ મોહ વિગે-રેને તણ દેવા.

પૂજના ત્રણ, પાંચ, આઠ, સત્તર અને એકવીશ વિગેરે પ્રકારો છે. તે બરાબર સમજીને તે પ્રમાણે ક્રમસર પૂજા કરવી. અંગપૂજા, અમ્રપૂજા-ને લાવપૂજા એ ત્રણ પ્રકારમાં તેમજ વિશેષે પ્રચલિત જળ, અંદન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, અક્ષત, ફળ ને નૈવેદ્ય-એ આઠ પ્રકારમાં તમામ પ્રકારનો સમાવેશ થાય છે. સત્તર પ્રકાર ને એકવીશ પ્રકાર પણ શાસ્ત્રોક્ત છે. તે પ્રમાણે પૂજા કરવાથી પરમ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. ઋષિ-ભટ્ટાસણ કહે છે કે-એ પ્રમાણે વિધિપૂર્વક અને ભાવપૂર્વક જિન-પૂજા કરવાથી પ્રાણીના અનેક ભવના ખાતકનું દહન થાય છે.

કહ્યું છે કે:—

જિનપૂજા જસ ધર નહીં,	નહીં પાત્રે જિહાં દાન;
તે કેમ પાત્રે બાપડો,	વિદ્યા રૂપ નિધાન.
તિલક નહિ કરારતણાં,	ધૃત દીપક નહિ જ્યાંહિ;
તાસ જનમ લેખે નહીં,	તે ધર નહીં ધરમાંહિ.

શિખ ઢેઉં તુમ શુભપરે, જિનપૂજા ઘો દાન;
દાને જિનપદવી સહી, ચક્રી દેવ વિમાન.

હવે દાન દેવા માટે તેના પાંચ પ્રકારે કહે છે—૧ અલયદાન, ૨ સુપાત્રદાન, ૩ કીર્તિદાન, ૪ ઉચ્ચિતદાન, ૫ અનુકંપાદાન. આ પાંચ દાનમાં અનુકંપાદાન સુખ્ય છે. શ્રાવકે નિરંતર તે દાનનો ઉપયોગ કરવા યોગ્ય છે. જુઓ શ્રેણિકરાજના પુત્ર મેઘકુમારે પૂર્વભવમાં જ્યારે તે હાથી હતો ત્યારે માત્ર એક સસલાને ઉગાર્યો હતો તો તેના ક્ષણવટે તે રાજપુત્રપણું પામ્યો, ધર્મની ભોગવાઈ મળી, શ્રી મહાવીરસ્વામી પાસે તેણે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું, પરંતુ પહેલીજ રાત્રીએ પોતાનો સંધારો છેલ્લો આવવાથી, મુનિરાજના આવવા જવાથી થતા પાદસંઘટ્ટથી અને સંધારામાં રજ ભરાવાથી તેનું ચિત્ત ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયું. પ્રાતઃકાળે પ્રભુની આજ્ઞા લઈને ઘરે જવાનું ધારી પ્રભુપાસે આવ્યા. પ્રભુએ જ્ઞાનવટે તેના મનોભાવ જાણી લઈ ઉપદેશ આપ્યો કે—“ હે મેઘકુમાર ! પૂર્વે હાથીના ભવમાં સસલાપરની દયાથી અહીં દિવસ પગ ઉંચો રાખ્યો હતો, તો અત્યારે જગતને પૂજનિક મુનિરાજના પાદસંઘટ્ટથી કેમ એક પામે છે ? ” પ્રભુના આટલા વચનથી ઉઠાપોહ કરતાં ભતિરમરણ જ્ઞાન થયું. પૂર્વ ભવ દીઠા, એટલે તેના ભજન થયેલા પરિણામ પાછા સ્થિતિઉપર આવ્યા. માત્ર જે આંખ સિવાય આખું શરીર મુનિરાજની ભક્તિમાટે અર્પણ કરી દીધું. ભગવંતે તેની પ્રશંસા કરી અને તે મુનિમહારાજની અપ્રતિમ ભક્તિ કરીને અનુત્તર સ્વર્ગના સુખનું ભાજન થયો. આ મેઘકુમારની કથા પર્યુપણ પર્વમાં વાંચવામાં આવતા શ્રી કલ્પસૂત્રમાં પ્રથમ વ્યાખ્યાનને અંતે, પ્રભુના ધર્મસારથી પણાની વ્યાખ્યાને પ્રસંગે આવતી હોવાથી પ્રાયે સર્વ બંધુઓને શ્રવણગત થયેલ હોય છે, તેથી અહીં વિસ્તારથી લખી નથી.

બાહુમળિ—ઋષભદેવજીના દ્વિતીય પુત્રે પૂર્વભવમાં ૫૦૦ મુનિરાજની વૈયાવચ્ચ કરવાથી અપ્રતિમ શારીરિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી, કે જેની પાસે ભરત જેવા ચક્રવર્તી પણ પરાસ્ત થયા—તેને જીતી રાક્યા નહિ, એટલુંજ નહિ પણ દેવોએ જે ભાઈઓની વચ્ચે પડીને મુકરર

કરેલા દૃષ્ટિયુક્ત, વાગયુક્ત, દંડયુક્ત તથા મુદ્રિયુક્તમાં પણ હાયાં. પરિણામે બાહુળ્યજિને વૈરાગ્ય આવવાથી તેમણે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું, અને તેમનાથી નાના ૯૮ ભાઈઓ કે જેઓ પ્રભુપાસે ચારિત્ર લઈને કેવળજ્ઞાન મેળવી ચુક્યા હતા તેમને વંદન કરવામાં લઘુતા લાગવાથી કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા એક વર્ષ પર્વત કાર્યોત્સર્ગ કરીને સ્થિત રહ્યા. તેની અંદર ઘણા કર્મો ખપાવી નાખ્યા, પરંતુ પ્રાંતે તેટલા અદ્ય માનને પણ તજવાનો વિચાર ન્યાયે તેમની ગ્રાહી ને મુંઠરી નામની બહેનો જે સાધવી થયેલ હતી તેમના વચનથી આવ્યો, અને કેવળજ્ઞાન મેળવેલા નાના ભાઈઓ નાના છતાં પણ વંદનીક છે એમ માનવામાં આવ્યું, તે સાથેજ તેમની સમીપે જવા પગ ઉપાડ્યો, એટલે અદ્ય માનથી પણ અટકી રહેલ કેવળજ્ઞાન તેમને ઉત્પન્ન થયું અને તેઓ ભગવંતની પાસે જઈ કેવળીની પર્વદામાં બેસવાના હકદાર થયા. પ્રાંતે તેમણે પણ પ્રભુની સાથે એક સમયેજ પરમપદ પ્રાપ્ત કર્યું. આ પરમપદની પ્રાપ્તિના મૂળમાં મુનિરાજની લક્ષિત બીજરૂપે છે. એને શાસ્ત્રકાર ઉચિત ઠાને પણ કહે છે.

ભતરચક્રીએ પૂર્વમવમાં ૫૦૦ મુનિરાજને આહારપાણી લાવી દેવાવડે ભક્તિ કરી હતી અને તેથી ચક્રવર્તીપણું મેળવી તેનો યથેચ્છ ઉપસોગ કરી પ્રાંતે આરીસાભુવનમાં ઉત્તમ ભાવના ભાવતાં કેવળજ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું. જેમ ગૃહસ્થ પોતાને ઘેર લઈ જઈને મુનિરાજને દાન આપે તે સુપાત્રદાન ગણાય છે તેમ મુનિ પણ અન્ય સાધુઓને આહાર પાણી વગેરે પાત્રાદિ લાવી આપે તે સુપાત્રદાનમાં ગણાય છે.

દર્શાણુભદ્ર વિગેરે અનેક સંજ્ઞાઓ ન્યાયે પરમાત્મા કે અન્ય મુનિરાજ ગણધરાદિ નગરની બહાર ઉદ્યાનમાં પધારે-સમવસરે ત્યાં તેના ખજર (વધામણી) લાવનાર ઉદ્યાનપાળકને પુષ્કળ દ્રવ્ય, શરીરનાં આભૂષણો વિગેરે દાનમાં આપી દેતા હતા, તે ઉચિતદાનમાં ગણાય છે. પરંતુ તેથી મહાલાભની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંપ્રાતરાજને દરરોજ એક નવીન ચૈત્યનો પાયો નાંખ્યાની પ્રાતઃકાળે વધામણી આવતી ત્યારપછી તેઓ દંતધાવન (દાંતણુ) કરતા હતા અને ખજર લાવનારને પુષ્કળ દ્રવ્ય વધામણીમાં આપતા હતા. બાહક મંત્રીએ

પણ સિદ્ધાચળ ઉપર જિનપ્રાસાદ તૈયાર થયાની વધામણી લાવનારને ૧૨ સોનાની છલો દાનમાં આપી હતી. આ સર્વ ઉચિત દાન છે, અને તે મહા ઉત્તમ ફળને આપનાર છે. પોતાને પાલન કરવા યૌગ્ય કુટુંબાદિકને યથાયોગ્ય આપવું તેનો પણ ઉચિતદાનમાં સમાવેશ થાય છે.

વિક્રમ, લોજ, કણ્ઠ, રામચંદ્ર વિગેરે કીર્તિદાન આપનારાઓમાં મુખ્ય છે. જેમના નામ સહુ કોઈ પ્રભાતમાં લે છે. કૃપણનું નામ પ્રભાતમાં કોઈ લેતું નથી. આ કીર્તિદાનનો મહિમા પણ અપાર છે; કેમકે મનુષ્યો પગલે પગલે નેતું નામ લે છે એ કાંઈ ઓછું મૌલાભ્ય નથી.

અભયદાનનો સમાવેશ અનુકંપાદાનની પ્રાંતે થાય છે. પ્રાણીને મરતાં બચાવવા તે અભયદાનનો વિષય છે. અહિંસા ધર્મને માનનાર સર્વ મનુષ્યોને અભયદાન આપવું એ તો ખાસ ફરજરૂપે છે. અભયદાન આપવાથી પ્રાણી શારીરિક સુખ સંપત્તિ વિગેરે પ્રાપ્ત કરે છે અને તેને પરિણામે પણ વિશેષ ઉત્તમ સામગ્રી પ્રાપ્ત થવાથી પરમપદ મેળવી શકાય છે.

ઉપર દાનેના સંબંધમાં તેના પાંચ ભેદ બતાવી ઉચિતાદાન, કીર્તિદાન, અનુકંપાદાન વિગેરેના સંબંધમાં યથાયોગ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. દાનના પ્રભાવથી પ્રાણી આગામી ભવે ચકવત્યાદિકની ઋદ્ધિ પામે છે. હવે મુપાત્રદાનના સંબંધમાં વિશેષ કહે છે કે—સર્વ દાનમાં એ દાન મુખ્ય છે. તે દાનના દેનારાઓમાં આ ઓવીરીમાં મુખ્ય શ્રેયાં-સકુમાર અને ચંદનબાળા છે કે જેમણે પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરને દાન આપીને પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરી લીધું છે. ચંદનબાળાએ એ દાનના પ્રભાવે પોતાના કઠીન કર્મોને ક્ષય કરી નાખ્યા છે. એ દાનના દેનારા પૈકી શાલિભદ્ર, ધન્નો, ધનસાર, નયસાર, મૂળદેવ અને કયવન્નો શેઠ એટલા મુખ્ય છે અને તે પ્રસિદ્ધમાં આવેલા છે.

શાલિભદ્રે પૂર્વભવમાં આસખમણને પારણે પધારેલા મુનિરાજને કીર્તનું દાન લીધું, જેથી અંપાર સંપત્તિ પામ્યા. મનુષ્યભવમાં પણ દેવમુખ મેળવ્યું. ધન્નોએ પૂર્વભવમાં તેજ રીતે મુનિને દાન આપેલું

હોવાથી પગે પગે ઋદ્ધિ પામ્યો. ધનસારશેઠે મુનિરાજને ધૂતનું દાન દીધું તેથી તે ભવમાં સમક્ષિત મેળવ્યું અને તે બારમે ભવે ઋષભદેવ થયા. નયસારે કાષ્ટ લેવા જતાં મુનિરાજનો સમાગમ થવાથી પોતાને માટે આવેલાં લોજનમાંથી, મુનિને દાન આપ્યું, તેથી તે ભવમાં સમક્ષિત મેળવ્યું અને તે ૨૭મે ભવે મહાવીરસ્વામી થયા. મૂળદેવે અડદના બાકુળા મુનિરાજને વહોરાવ્યા, તેના પ્રબળ પુન્યથી તેજ ભવમાં તે સુખસંપત્તિ પામ્યો અને કયવદ્વાશેઠે પૂર્વભવમાં સુપાત્રદાન દીધેલું હોવાથી તે અપૂર્વ ભાગ્યશાળી થયા, શ્રેણિક-રાજની પુત્રી પરણ્યા, અને આઠમો સીઓ સાથે સાંભારિક સુખ ભોગવી આગામી ભવે દેવસુખ મેળવ્યું.

આ પ્રમાણે સુપાત્રદાન દેવાથી અનેક જીવો મનુષ્ય સંબંધી સુખ ભોગ પામ્યા છે, એટલુંજ નહીં પરંતુ સુપાત્રદાનવડે બાંધેલા પુન્યાનુબંધી પુન્યથી આત્મહિત કરી શિવસુખના ભાજન થયા છે, તેથી જગતમાં સુપાત્રદાન સર્વદાનમાં પ્રાધાન્ય ભોગવે છે. તે દાન હેતાં તેનાં પાંચ ભૂષણ ધારણ કરવાં તે આ પ્રમાણે-૧ હૃદયમાં આનંદ ધારણ કરવો, ૨ નેત્રમાં હૃદયનાં આંસુ આણવાં, ૩ શરીરપર રોમાંચ અનુભવવા, ૪ મુખે મધુર વચન ઉચ્ચારવાં અને ૫ દાન દીધા પછી તેની અનુમોદના કરવી. જે પ્રાણી આ પાંચ ભૂષણ રહિત દાન આપે છે તેનું દારિદ્ર તો મર્વથા નાશ પામે છે. વળી કેટલાક જીવ તેજ ભવમાં મોક્ષે જાય છે, કેટલાક ત્રીજે ભવે જાય છે, માત્ર આઠ ભવ તો પ્રાપ્ત અતિક્રમતા નથી.

મુનિદાનમાં ;પણ પંચ કરી શ્રમિત થઈને આવેલા મુનિરાજને દાન દેવામાં, જ્ઞાન (વ્યાધિશ્રુત) મુનિની અજ્ઞાનાદિવડે ભક્ષિત કરવામાં, સિદ્ધાંતના અભ્યાસી એટલે વિદ્યાભ્યાસ કરનાર મુનિને દાન દેવામાં, મુનિરાજે જ્યારે લોચ કયો હોય ત્યારે તેમને દાન દેવામાં, નાની મોટી તપસ્યાને અતે દાન દેવામાં, કોઈ મોટી તપસ્યા આદરવાના હોય ત્યારે તેને ઉત્તરપારણી (આગલે દિવસે) દાન દેવામાં મહા ક્ષણની (વિશેષ ક્ષણની) પ્રાપ્તિ થાય છે, ભવનો ક્ષેત્રે ટંખી જાય છે, સંસાર મરિત થઈ જાય છે, જ્ઞાનાદિનો ભાગ થાય છે, વ્યાધિઓનું નિવારણ થાય છે, અશુદ્ધ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ

આય છે અને ધનનો ખરેખરો લાહો મળે છે. તેથી તે તે પ્રસંગો મરાખર ધ્યાનમાં રાખી તે વખતે મુનિરાજની અન્નપાનાદિવડે અવશ્ય ભક્તિ કરવી.

શુદ્ધ કરે પધારે ત્યારે સામા જવું, અકસ્માત પધારે તો તરત હાથ મવું, ખેસવા માટે આસન ધરવું, વંદના નમસ્કારાદિ કરીને વિવેકપૂર્વક આવવાનું કારણ પૂછવું, આહાર માટેજ પધાર્યા હોય તો શુદ્ધમાન આહારનું પોતાને હાથે દાન દેવું (વહોરાવવું), ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ ધરમાં હોય તે મુનિરાજને અવશ્ય વહોરાવવી; એ ઉત્તમ પાત્રમાં પડેલી વસ્તુજ લેખે છે, બાકી આપણે કે આપણા પરિવારે આપી તેનું કંઈ અન્ય ક્ષણ નથી. મુનિરાજને વહોરાવ્યા પછી તેમની પાછળ ઢશ ડગલાં વળાવવા જવું. પછી પાછા વળીને વિચારવું કે 'આજે મારો દિવસ સફળ થયો.' નરકમાં, તિર્યચગતિમાં કે અસંખ્ય ઋદ્ધિસિદ્ધિવાળા દેવપણામાં મુનિદાનનો અપૂર્વ લાભ મળી શકતો નથી; એ લાભ મનુષ્યગતિમાંજ મળી શકે છે. તેમાં પણ સર્વત્ર એ લાભ મળી શકતો નથી. જે ક્ષેત્રમાં મુનિ વિચરતા હોય ત્યાંજ લાભ મળે છે, તેમાં પણ આપણે રહેતા હોઈએ તે ગામ કે નગરમાં મુનિ પધારે ત્યારેજ લાભ મળે છે. તેમાં પણ યોગ્ય અવસરે આપણી હાજરી હોય અને આપણા યોગ્ય નિર્દોષ અન્નાદિ તૈયાર હોય ત્યારે લાભ મળે છે. તેથી જ્યારે એવી સંપૂર્ણ ભેગવાઈ મળી જાય ત્યારે આત્માને ધન્ય માનતા બનાવ અવશ્ય તેનો પૂર્ણ લાભ લેવો યુક્ત છે.

દાન વિનાના મનુષ્યપણાને દિશ્કાર છે. જે પ્રાણીએ છતી શક્તિએ પૂર્ણભવે દાન દીધું નથી તે પ્રાણી આ ભવમાં દરિદ્રી, દુર્ભાગી, દીન અને દુઃખી થાય છે. પૂર્વે જેણે દાન દીધું હોય છે તે આ ભવમાં ભક્ષ્મીવાન, મૌભાગી, રકુરતાવાળા અને સુખી થાય છે. દાન નહિ દેનાર પ્રાણી એજ ભવમાં અપયશનો પાત્ર અને બહુ છીદ્રવાળો થાય છે. અનેક માણસો તેના છીદ્ર ભેગા કરે છે અને નાના છીદ્રને મોટું રૂપ આપી લોકમાં પ્રકાશિત કરે છે. છતી શક્તિએ દાન નહિ દેનાર કૃપુષ્ઠ માણસ અનેક પ્રકારના પારકા પરાભવને સહન કરે છે, માટે ઉત્તમ પુરૂષે મોડામાંથી પણ યોગ્ય આપવું. આપવાની શક્તિને કાયમ જાળવી રાખવી.

જુઓ ! રાવણ જેવો રાજા (પ્રતિવાસુદેવ) અત્યંત ઋદ્ધિ-
માંથી શું સાથે લઈ ગયો ? તમામ ઋદ્ધિ અહીં મૂકીને ખાલી હાથે
આવ્યો ગયો, કહ્યું છે કે:—

કહા લંકાપતિ લે ગયે, કહા કરણ ગયે ખોય;
હાય પસારે રહ ગયે, જિનકે લાખ કરોડ.

‘ લંકાપતિ કાંઈ લઈ ગયો નહીં, અને દાનેશ્વરી કરણ કાંઈ ખોઈ
ગયો નહીં; જેની પાસે લાખો ને કરોડો હતા તે પણ ખાલી હાથે આવ્યા
મયા. ’ ખરી રીતે તો જેણે આખું-દાન દીધું તે સાથે લઈ ગયા.

નવ નંદરાજા જેણે સોનું એકડું કરીને તેની ટેકરીઓ બનાવી,
દાન ન દીધું, તેની ટેકરીઓ અહીં પડી રહી ને તે આવ્યા ગયા. અસં-
ખ્ય દ્રવ્યનો માલેક અમ્મણ શેઠ જેના રત્નગડિત ગણદમાં શ્રેષ્ઠિક
રાજાની રાજ્યઋદ્ધિ સમાઈ જાય તેમ હતું તે પણ ખાલી હાથે આવ્યો
ગયો. કૃપણશિરોમણિ સાગરશેઠ અતિ લોભથી સાગરમાંજ ખુડી
બુઝો. કેપીલા દાસીએ શ્રેષ્ઠિકરાજાને ત્યાં રહીને રાજાનો આગ્રહ
છતાં દાન ન દીધું તે મરીને નરકે ગઈ. આ પ્રમાણે કૃપણશિરોમણિ
અનેક મનુષ્યોના ઘડો લેવા લાયક અરિત્રો છે, તે લક્ષમાં લઈને કૃપ-
ણપણું તણાવે. ઉત્તમ કુળ ને લક્ષ્મી પામ્યાનું ભૂખણ દાન છે. ઉત્તમ
વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી કે કિંમતી આભૂષણો પહેરવાથી મનુષ્ય શોભતો
નથી, દાનશુભવડેજ શોભે છે. દાન વિના તે ભુડો (અનિષ્ઠ) લાગે-
છે. હાથી જેમ મદ વિના શોભતો નથી. નાક વિના જેમ મુખ શોભતું
નથી, તેમ મનુષ્ય દાન વિના શોભતો નથી, કૃપણ પુરુષનું મોઢું
કોઈ પ્રાતાઃકાળમાં જોતું નથી અને તેનું નામ પ્રભાતમાં કોઈલેતું નથી,
તેજ, મત્યક્ષ કૃપણપણાનું કુળ છે, તેથી વધારે શું જોઈએ છીએ ?

હવે પાંચમા અભયદાનનું સ્વરૂપ કહે છે—અ દાન પ્રથમ શ્રી
નેમિનાથજીએ દીધું. રાજિમતી સાથે પાણિગ્રહણ કરવા માટે વરઘોડા
સાથે જતાં પશુઓનો પોકાર સાંભળી તેમનાપર દયા આવવાથી તેને
છોડાવી મૂક્યા ને આજ પાપારંભવાળા પાણિગ્રહણનો પોતે ત્યાગ
કરીને રમ્મ પાછો વાળી સંવચરી દાન દઈ અરિત્ર ગ્રહણ કર્યું. મેતાઈ
બુનિએ પણ સોનાના જવ ચરી જનાર સીંચાણ પક્ષીને અભયદાન

આપવા ખાતર પોતાના પ્રાણને જતા કર્યા સોનીએ માથાપર ચીટેલી લીલી વાધર સૂકાવાથી થતી અસહ્ય પીડા અને નેત્રનું નીકળી પડવું સહન કર્યું પણ સીંચાણો જવ ચરી ગયો છે એ વાત પ્રકટ કરી નહીં. આનું નામ ખડું અભયદાન.

શ્રી શાંતિનાથ પગ્માત્માના પૂર્વલવમાં મૌઘરથરાજ્યએ તેમની પરીક્ષા કરવા માટે પારેવાડપે આવેલા દેવના બઠરામાં સીંચાણની ખામ માસનીજ માગણીથી તેના તોણ પ્રમાણે પોતાના શરીરનું માંસ કાપી કાપીને આપવા માંડ્યું ને છેવટે તોણ પૂરો ન થવાથી પોતાનું આખું શરીર ત્રાજવામાં મુકી દીધું પણ પારેવાને આપ્યું નહિ. આનું નામ ખડું અભયદાન.

મુનિમહારાજને ધન્ય છે કે જે નિરંતર છ કાયના રક્ષક છે અને જે નિરંતર પરપ્રાણીને નહીં દુહવવાના વિચારમાં જ વર્તે છે. વળી તેને કાપે, પીતે, છેદે તો પણ જે તેણે ઉપસર્ગ કરનારનું પણ અહિત ચિંતવતા નથી ખડું મુનિપણુ તો ત્યાજ વર્તે છે: પરંતુ આ કાળે તેવા સહનશીળ સંઘયણુનો અભાવ હોવાથી શરીરશક્તિના પ્રમાણમાં જે સહન કરે તેને ધન્ય છે.

જેમ મુનિરાજ સર્વથા અભયદાન આપનામાં તત્પર હોય છે તેમ શ્રાવક પણ છેદન, ભેદન, પીસણ, પીસણ, જ્વાલન ઇત્યાદિ પાપારંભ જેમ બને તેમ જોઈ કરી છકાય જીવોની દયા પાળવામાં તત્પર હોય છે. મુનિરાજ કરતાં પણ શ્રાવક દ્રવ્યાદિકવડે ઘણી જીવદયા પળાવી શકે છે, ઘણા જીવોને અભયદાન અપાવી શકે છે, ઘણા હિંસાના કામોને અટકાવી શકે છે, તેથી શ્રાવકે તે સંબંધમાં પોતાનું દરેક પ્રકારનું ગળ વીર્ય વાપરવામાં તત્પર રહેવું. અભયદાનના પેટામાંજ અનુકંપા રહેલી છે. અનુકંપા વિના શ્રાવકપણુ તો ટકતું નથી, પરંતુ સમકિતનું પણ એ પાંચ લક્ષણો પૈકી એક લક્ષણ છે. અનુકંપાવડે તેનામાં સમકિત હોવાની સંભાવના કરી શકાય છે.

વર્તમાન સમયમાં અનુકંપાદાનને પણ નિવારનારો તેરાપંથી દુંદકપંથ નીકળેલો છે, અને તે પ્રત્યક્ષ રીતે અગ્નિમાં બળતા તિર્થ-જોને કાઢવાથી પણ પાપ જાગવાનું કહે છે. તે સાથે ક્ષિન અનાથ

મનુષ્યોને ખવરાવવાથી કે દાન દેવાથી પાપ લાગવાનું કહે છે. આ પાંચમા આશનો-વિષમ કાળનો પ્રભાવ છે, કે જેમાં અધર્મને ધર્મ માનનાર અને ધર્મને અધર્મ કહેનારનું ગાડું પણ ચાલે છે અને તેને માનનારા પણ સંખ્યાબંધ લોખા અજ્ઞાની છો મળી આવે છે; કે જેઓ એવા મિથ્યા ઉપદેશક ધર્મગુરુઓને પણ મહાત્મા માને છે અને તેનાથી તરવા ઇચ્છે છે.

રાસના કર્તા કહે છે કે-આ પ્રમાણે મેં પાંચ દાનનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, હવે સર્વને પરસ્પર ઉચિત સાચવવાની હિતશિક્ષા આપવામાં આવે છે. ઝુનિએ અણુદી છું કાંઈ વાવરવું નહિ, તેમ શાવકે અતિથિને દાન આપ્યા સિવાય જગણું નહિ. તે સંબંધમાં હવે પછી વધારે કહેવામાં આવશે.

ગૃહસ્થને ઘેર લોજનનો અવસર જોઈને કોઈ અતિથિ (યાત્રક વિગેરે) આવ્યો હોય તો તેને આપ્યા કેજમાલ્યા સિવાય જો ગૃહસ્થ જમે તો તે ઘણા ભવહારી ગયો એમ સમજવું. એક શ્રી પોતાની અખીને કહે છે કે:—

સખી એ ખાવન અક્ષરા, ભણ્યો ઈકાવન કંત,
એક દંદો બાહિર ગયો, તેહ અખંત અખંત. ૧
ગજગવિ ઘોર તટક કરી. દજગળ સમ મુહપત;
એણીપરે બપ્પિયાયકું, ઝતો તે જળહર દિન. ૨
થોડું દાન સોહામણું, જે દીજે દરપેણ;
પછી કાળવિલંબવડે, શું દીજે સહસેણ. ૩
દાન સંવત્સરી જિન દિયે, મિલે પુરૂષ કરિ આરા;
જિન વરસે તિહાં મેઘપરે, કોઈ ન જાય નિરાસ. ૪
તુંગિયાનગરી આવક જણા, અભંગદુવાર કહાય;
ઉત્તમ મધ્યમ સહુ દિયે, દેતાં નવી સંકાય. ૫
રાયપસેણી કેશી ઝપી, વાર્યો પરદેશી રાય;
પહેલું રમણિક થઈ કરી, પછે અરમણિક મ થાય. ૬

“હું સખી ! અક્ષરો બધા મળીને ખાવન છે, તેમાં મારો સ્વા-
મી ૫૧ અક્ષર ભણ્યો છે, એક દંદો બહાર રહી ગયો છે-તે ભણ્યો

નથી; એટલે કે દઇ બાણુતો નથી, તેથી તે દહો અંખ્યા કરે છે. યાચ-
કની ઉપર પહેલો ગર્જન કરી, પછી ત્રટકી-ત્રાટકો કરી, કાળજની
જેવું કાણું મોઢું કરી પાણીની તૃપાવાળા બપૈયાને આપવું-તેવું જળ-
ધરની જેવું આપવું બજ્યું, અર્થાત્ તેવી રીતે આપવું નિર્મલક છે.
મોઢું દાન પણ જો હર્ષથી આપવામાં આવે તો તે સુંદર છે, પછી
કાળવિલંબ કરીને ગમે તેટલું આપવામાં આવે તો તે શા કામનું છે?
દાન તો જિનેશ્વર એક વર્ષ પર્યાંત આપે છે તેજ પ્રશંસનીય છે કે
જેમાં આવનાર અનુખ્યની આશા પૂર્ણ થાય છે, પ્રભુ વરસાદની જેમ
વરસે છે, કોઈ નિરાશ જતું નથી. દાનના સંબંધમાં વખાણવા લાયક
તુંગિયા નગરીના શ્રાવકો છે કે જેના દ્વારે યાચકો માટે નિરંતર
અભંગ હતા-ઉઘાડા હતા; અને ઉત્તમ મધ્યમ જે યાચક આવે તેને આપ
વામાં આવતું હતું-શંકા લેવામાં આવતી નહોતી. શ્રી રાયપસેણી સૂત્રમાં
કેશી ગણધરે પરદેશીરાજને કહ્યું છે કે-‘ તું પ્રથમ રમણિક થયેલો
છું, તે હવે અરમણિક થઈશ નહીં; અર્થાત્ પ્રથમ દાનેશ્વરી હોવાથી
જોને રમણિક-પ્રિય થયેલો છું. તે હવે આવા કૃપાત્રાદિકને કેમ આપુ?
એવું વિચારી આપતો બંધ થવાથી અરમણિક-અપ્રિય થઈશ નહીં.
દાન તો આખ્યાજ કરજે, કારણ કે દાનશુણ્ય સર્વ શુણ્યમાં શ્રેષ્ઠ-પ્રથમ છે.’

દરેક મનુષ્યે રમણિક થવું. જમવાને વખતે જે કોઈ લિશુક વિગેરે
આવેલ હોય તેને આપીને પછીજ જમવું. હૃદયમાં વિવેક ધારણ કરવો.
શરમાં રહેલા સર્વ જીવોની બળર લીધા પછીજ ઉત્તમ પુરૂષે જમવું,
જમવાના પ્રારંભમાં દેવશુદ્ધ વિગેરેને તથા પોતાના સ્વામીને નમસ્કાર
કરીને પછી જમવું. તે ભુખ્યા હોય ત્યાં સુધી પોતે ન જમવું. વળી
માતા, પિતા, બાળક, સગર્ભા સ્ત્રી તેને જમાડીને જમવું, તે ભુખ્યા
હોય ત્યાં સુધી શુણી પુરૂષે ન જમવું. રોગી, સજ્જન, વૃદ્ધ અને બાળક
ભુખ્યા હોય ત્યાં સુધી કૃપાળુ મનુષ્યે ન જમવું. ઘરના દ્વાસદાસી-
નોકરચાકર તથા જનાવર સર્વની ચિંતા કર્યા પછી-સર્વની બળર લીધા
પછીજ જમવું. ગ્રહણ સમયે ન જમવું. (સૂર્યગ્રહણ ને ચંદ્રગ્રહ-
ણનો સમય વર્જવો.)

જે માણસ ભુખ લાગે ત્યારેજ જમે છે તેને શારીરિક દુઃખ પ્રાપ્ત

યતું નથી. પહેલા પહોરમાં જમવું નહીં, અને બીજો પહોર વ્યતિત થવા દેવો નહીં. પહેલા પહોરમાં જે જમે તેને અગ્નિ મંદ હોવાથી રસ વૃદ્ધિ થાય. બીજો પહોર વ્યતિત કરીને જમે તેના બગનો સ્વયં થાય. તૃતીયા લાગી હોય ને જમે તો ગોળો ચટે. ટાઢું અનાજ જમે તો વાયુ થાય. લઘુશંકા થઈ હોય ને તે ટાઢ્યા સિવાય પાણી પીવે તો તેને ભગંદરનો વ્યાધિ થાય. અશુભ થવા છતાં જમે તેને અન્ન વિષપણું પરિણમે. પરોઢીએ, સંધ્યાકાળે અથવા રાત્રે જમે તેના બગ અથવા મૂર્ખ કહેવાય. ઉત્તમ પુરૂષે હાથમાં અન્ન લઈને ખાવું નહીં, પાત્રમાં લઈને ખાવું, હાથ ડાળા પગ ઉપર રાખીને ખાવું નહીં; તેમજ તકડે, અગાસે, અંધારામાં અને ઝાડ નીચે બેસીને ખાવું નહીં. ખાતાં તર્જની આંગળી ટાળવી નહિ, મોઢાડું ને હાથ પગ ધોઈને પછી જમવું, નાગા 'ન જમવું', મેલું વસ્ત્ર પહેરીને ન જમવું, કેમકે નગ્ન જમનારના ને મેલાં વસ્ત્રો પહેરીને જમનારના ઘરમાં લક્ષ્મીનો વાસો રહેતો નથી. થાળી હાથમાં લઈને ખાવું નહીં. બીનું વસ્ત્ર માથાપર બાંધીને ખાવું નહીં. એક વસ્ત્ર આહાર ન કરવો, અર્થાત્ બીનું વસ્ત્ર બોલીને કરવો. અપવિત્ર શરીરે આહાર ન કરવો.

લોહાખીપણાથી, વેધ પાડીને અને પગમાં પગરખાં પહેરીને ન જમવું, એ ત્રણ મોટાં અપલક્ષણ છે. કેવળ ભૂમિપર બેસીને ન જમવું, પાટલાપર બેસીને જમવું. પૂર્વ દિશા અથવા ઉત્તર દિશા સામા પાટલો નાખી તેનાપર બેસીને જમવું. પાટલા ઉપર પગ ન મૂકવો, મેલાં, જુડા કે ભાંજેલા થાળ ચા થાળીમાં ન જમવું, વિશાળ બુદ્ધિવાળાએ એ રીતે જમવાનું વર્જ્યું.

વળી ડાકણ અને માઠી નજરવાળી સ્ત્રી કે ભારે નજરવાળા પુરૂષની અને શ્વાનની દૃષ્ટિએ ન જમવું. ઋતુંવતી સ્ત્રીએ ફરસેલો આહાર ઉત્તમ પુરૂષે કરવો નહીં. પક્ષી, શ્વાન કે ગાયે સુધેલું અનાજ ન ખાવું. કુખ્યાની કે પાખીની નજરે પડેલું ન ખાવું. બીજાવાર રાંધેલું-એકવાર રાંધેલું તેનું તે બીજાવાર રાંધેલું અથવા ઉષ્ણ કરેલું ન ખાવું. જમતાં શબ્દ કરવો નહીં તેમ બોલવું નહીં-અણબોલ્યા જમવું. (જમતાં જમતાં પણ મનમાં નવકાર ગણવાનો નિષેધ નથી.) સરખે

આસને બેસીને સ્થિર ચિત્તે જમવું. ડગમગતાં આસન પર બેસીને ન જમવું.

સર્વ લોજન પ્રથમ સુધીને પછી ખાવું, કે જેથી કોઈની દૃષ્ટિ ન લાગે. લોજનના પ્રારંભમાં પાણી ન પીવું. પ્રારંભમાં પાણી પીવાથી અગ્નિ મંદ થઈ જાય છે. મધ્યમાં પાણી પીવું અમૃત સમાન કહ્યું છે. પ્રાંતે પાણી પીવું તે વિષ અથવા શિક્ષા સમાન કહ્યું છે. આવી તે વિષયના જ્ઞાતાની વાણી છે. ખાવામાં પ્રથમ ગળી ને ચીકણી વસ્તુ ખાવી, વરચે ખાટું ખાઈ ખાવું અને પ્રાંતે તીથું ને કડવું ખાવું-એ શુભ દારક કહ્યું છે.

શૂળના વ્યાધિવાળાએ વિદળ (કઠોળ) ન ખાવું. કુદિએ માંસની સામે પણ ન ભેવું. જવરવાળાએ ઘી ન ખાવું, ઘણું પાણી ન પીવું, વિષમ આસને ન બેસવું, લઘુશંકા ને વડીશંકા દળાવી ન રાખવી, દિવસે સુવું નહીં, અને રાત્રે વધારે જાગવું નહિ. આ છ વાના જે વિપરીત કરે તે વ્યાધિનું ભાજન થાય છે.

(અહીં રામમાં 'ગરણાં ચારે નિદ્રાશું તજે, જળ તડકો ને લોગ નવિ ભજે, ' આ બે પદ છે તેનો અર્થ સમજાતો નથી. જે સમજી શકે તેણે અગને લખી મોકલવો. અમે પ્રકટ કરીએ.)

જ્યેષ્ઠ, ઋષ્ટ, આશ્વી આહારની સુખતા બતાવે છે. વર્ષાઋતુમાં ખાઈ ખાવું, શરદ ઋતુમાં પાણી પીવું, હેમંત ઋતુમાં દુધ ખાવું, એમ કરવાથી પ્રાચે રોગ ઉદ્ભવતો નથી. શિશિર ઋતુમાં કડવું ને ખાટું ખાવું, વર્ષા ઋતુમાં ઘી ખાવું અને શ્રીષ્ઠ ઋતુમાં ગળ્યો પદાર્થ ખાવો, તેથી રૂપ ક્રાંતિ ને બળ વધે છે.

અતિ ઉષ્ણ ખાવાથી બળ નાશ પામે છે, અતિ ટાટું વાસુ કરે છે, અતિ ખાટું અને ખાઈ તેજ હણે છે, અતિ કામચેપનથી છવિત નાશ પામે છે.

હેમંતઋતુ કામને અનુકૂળ કહેવાય છે, શિશિરઋતુનો તડકો લાભકારક છે, વર્ષાઋતુમાં વનરાજી વિકસ્વર થવાથી વનમાં ફરવા માટે જવા યોગ્ય છે. શ્રીષ્ઠઋતુમાં જળ પીવાથી શરીરે સુખ રહે છે, વર્ષાઋતુ, ધરમાંજ રહેવા લાયક છે, શરદઋતુમાં ગાયનું દુધ હિતકર છે. અશ્વઋતુ ને આવણ માસમાં સુમાફરી ન કરવી, જાદરવા

ને આસોમાં પાણીનો^૧ અભ્યાસ કરવો, કાર્તિક ને માગશરમાં મળે તો દુધ અવશ્ય પીવું, પોસ ને માહ માસમાં સારી રીતે આહાર કરવો (જમવું), ફાગણ ચૈત્રમાં વનકિડા કરવી અને વૈશાખ જેઠમાં આરી રીતે નિદ્રા લેવી.

હવે કર્તા હરડેના ગુણ તેના અનુપાન સાથે કહે છે—શ્રીધ્મન્નુમાં સરખા બાજે ગોળ લઈ હરડે ખાવી, વર્ષાઋતુમાં સિંધવ સાથે ખાવી, શરદઋતુમાં સાકર સાથે ખાવી, હેમંતઋતુમાં સુઠ સાથે ખાવી. આમ કરવાથી શરીરમાં એટલું બળ આવે છે કે મુઠી મારીને પચ્ચર ભાંગી શકાય છે. શિશિરઋતુમાં પીપર સાથે ખાવી, તેથી રોગ માત્ર નાશ પામે છે. વસંતઋતુમાં મધલું અનુપાન કહ્યું છે. હરડે સર્વ રોગનો ધ્વંસ કરે છે. તેના ગુણ ઘણા છે. દુઠકામાં કર્તા કહે છે કે—‘નહીં જનની તસ હરડે માય.’ જેને માતા ન હોય તેને હરડે માતાની ગરજ સારે છે.

અતિસારના વ્યાધિવાળાએ નવું ધાન્ય ન ખાવું, નેત્રરોગીએ મૈથુનનો ત્યાગ કરવો અને તરતની વીંઆયેલી ગાય કે ભેંસનું દુધ ન ખાવું.

ધર્મના માર્ગે ચાલવાના ઇચ્છકે બનતા મુખી એકવાર જમવું અને તેમાં પણ નિરવધ તેમજ અચિત્ત આહાર લેવો. એ પ્રમાણે ન બની શકે તો પછી પ્રભાતે નવકારશી તો અવશ્ય કરવી, સાંજે વાળુ કરીને પચ્ચખખાણુ કરવું, તેમાં ચારે આહારનો ત્યાગ કરવો, કહિ તેમનું બની શકે તો પાણી છુટું રાખવું, પણ ત્રણ આહાર તો અવશ્ય તજવા, બનતા મુખી હરરોજ કાંઈક પણ પચ્ચખખાણુ કરવું, ચૌદ નિયમ હરરોજ પારવા, અનંતકાય ને અભક્ષ્યનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો. કારણ કે અનંતકાય ને અભક્ષ્યનું ભક્ષણ કરવાથી અનંત ભવમાં ભમવું પડે છે.

જહુ બોલવું ને જહુ ખાવું એ જ ને હાનિકારક છે. તેથી પ્રમાણ સર બોલવું અને પરિમિત ખાવું. ચિંતાને વળતે ન જમવું, મન શાંત કરીને તે શાંત થાય ત્યારે જમવું; કારણ કે ચિંતામાં ખાધેલું અમૃત પણ વિપઙ્ગ પરિણમે છે. વમન કરીને એટલે વમન થયા પછી તરતમાં ન જમવું, રાખા હાથે ન ખાવું, ચાણી ઉચી લઈને કે નળળે આસને

૧. યુ અભ્યાસ ને મમગ્નનું નથી, પણ શરદઋતુમાં પાણી પીવું હિતકારક છે.

જેસીને ન ખાવું, દક્ષિણ દિશા ને ચારે વિદિશા સામે જેસીને ન જમવું. પગ ઉપર પગ ચઢાવીને ખાવા ન જેસવું, ખાતાં બચબચ શબ્દ મોઢથી ન કરવો, વાંકી ચુંકી ભૂમિપર જેસીને ન ખાવું, જેસવાનું આસન હાલતું ચાલતું હોય તો તે તણ દેવું, સ્થિર આસને જેસીને જમવું, જમતાં ઓઠીંગણ ન દેવું. પ્રાયે માતા કે સ્ત્રીયાદિક પ્રીતિવાળાએ સંધેલું જ જમવું, જે પાત્રે પાપી પુરૂષ જમેલ હોય તે પાત્રમાં ઉત્તમ પુરૂષે ન ખાવું, ઋતુવંતીનું પાત્ર તણ દેવું, ઉના પાત્રમાં ન જમવું, અજાણ્યા પાત્રમાં ન ખાવું, ગાય કે ઘોડાએ ચાટચું કે ચુંદ્યું હોય કે પંખી વિગેરેએ ચાટચું કે જોટચું હોય તેવા પાત્રમાં ન ખાવું, જમણી નાસિકા વહેતી હોય ત્યારે જમવું, અતિ ખાડું, અતિ ખાટું, અતિ ઉતું ન ખાવું. અતિ ખાડું ખાવાથી શરીરને હાનિ થાય છે. શાક ઘણું ન ખાવું, તેમજ શાક વિના પણ ન ખાવું. દુધ બને તેટલું વધારે ખાવું અને ચોખા ભુના ખાવા, તેથી શરીરમાં તેજ વધે છે. જમ્યા પછી તરત દોડવું નહિ. વાહનમાં પણ જેસવું નહિ. થોડો વખત તો ખીલકુલ શ્રમ કરવો નહીં.

ઉત્તમ પુરૂષે સાધુની જેમ ભોજન કરવું, એટલે કે જમતાં ભોજન વખાણવું કે વખોડવું નહીં, જમી રહ્યા પછી નિર્મળ જળનો એક ચશ્ત્રનો કોગળો ગળે ઉતારી જવો. ખીજ કોગળા સુખશુદ્ધિ માટે બહાર કરવા. પાણી પશુની જેમ નીચું સુખ કરીને ન પીવું. પીતાં પાત્રમાં પાણી વધે તો તે તેના ઠામમાં ન નાખતાં નિર્જીવ જમ્યાએ ઢાળી નાખવું, પાણી ઝાઝું ન પીવું, અને પાણીની ઓખ મોઢે ન મારવી.

ભોજન કરી રહ્યા પછી નવકાર ગણવો અને બની શકે તો ચૈત્યવંદન કરવું. ભોજન કરી રહ્યા પછીનો ભીનો હાથ ખીજ હાથ સાથે ન ઘસવો, પગે ન ઘસવો, મોં સાથે ન લગાડવો, પણ ઠીંચણ સાથે ઘસવો. ભોજન કરીને આળસ ન મરડવું, તરત દિશાએ ન જવું અને ઉઘાડે શરીરે ન જેસવું, સ્નાન પણ ન કરવું. જમ્યા પછી સો ડગલાં ભરવાં, કેમકે જમીને જેસી રહેવાથી પેટ વધે છે. થોડું ઘણું ચાલ્યા પછી ઠાળે પડખે થોડો વખત ભગતા સુવું, તે પણ ચીતાં ન સુવું. ચીતા સુવાથી કફ ઉત્પન્ન થાય છે—ખડખો આવે છે, અને ઠાળે પડખે સુવાથી આયુષ્ય વધે છે. આ પ્રમાણે ભોજનવિધિ સમજીને સુજ્ઞ મનુષ્યે તદનુસાર યથાશક્તિ અવશ્ય વર્તવું.

ધૃતિ ભોજન વિધિ.

હવે જમ્યા પછી તંબોળ ખાવું તે કેવી રીતે ખાવું અને શું પદાર્થો ખાવા તેનું વર્ણન કરીએ છીએ.

તંબોળ વિધિ.

શ્રાવકજમીને ઉઠ્યા પછી પાનસોપારી વિગેરે મુખવાસના પદાર્થો તંબોળ તરીકે વાપરે. તેમાં સચિત્તના ત્યાગી શ્રાવકને તો પાન કે બે ઘડીની અંદર ભાંગેલું સોપારી ખાવે નહીં. છુટા માણસને પણ પાન બહુ સાવચેતીથી ખાવા યોગ્ય છે. પાનને સતત પાણી ભીંજેલા રાખવાથી તેનાપર લીલ બાઝે છે, એટલે તે ખાતાં અનંતકાય ભક્ષણનું ફલણ લાગે છે. કવચિત્ ત્રસ જીવેલી પણ ઉત્પત્તિ થાય છે. પાન સડેલ કે કહોવાયેલ હોય તો પણ તેને ખાનારા તેટલો ભાગ કાઢી નાખી ખાતાં અચકાતા નથી. કવચિત્ પ્રાણહારી જંતુ પણ તેના ડીંટના મૂળમાં ભૂંસેલ થાય છે, તેથી પાન ખાવામાં અનેક પ્રકારની સાવચેતી રાખવા યોગ્ય છે.

સોપારી પણ આખું-બે કકડા કરી અંદરનો ભાગ તપાસ્યા વિનાનું ખાવા લાયક નથી. સોપારીની અંદર પણ પુગી વળેલી નીકળે છે. કવચિત્ ઝીણા ત્રસ જીવ પણ નીકળે છે. માટે તે ખાતાં સાવચેતી રાખવી.

તંબોળ એવું ખાવું જોઈએ કે જે અતિ યજ્ઞવંત હોય, શરીરનો વાન સુધારે એવું હોય, સખળ, સવીર્ય ને પીત્ત કરે તેવું હોય, જેથી કફ ને વાયુ શમે તેમ હોય, વળી ક્ષર સુધરે, અગ્નિ દીપે, મુખ સુગંધી થાય અને મુખનો મેલ નષ્ટ થાય તેવું હોય.

તંબોળ પ્રભાતમાં ખાવાથી શરીર લાલ કમુખા જેવું થાય છે, જમ્યા પછી ખાવાથી અન્ન પચે છે, થાકેલા માણસે ખાવાથી થાક ઉતરે છે, વમન થયા પછી ખાવામાં આવે તો વમનથી થતા દોષ ઉત્પન્ન થતા નથી, એટલે તેમને ખાવા યોગ્ય છે.

જેને શરીરે કાંઈ વાગ્યું હોય, આંખ દુખતી હોય, મદિરાપાન કર્યું હોય કે વિષ ખાધું હોય તેને પાન વર્જ્ય છે.

તંબોળ [પાન] કાચો, સુનો, સોપારી, કેન્દર, કર્પૂર, લવિંગ, જીરૂ અને ચીનીકાના વિગેરે પદાર્થો સહિત ખાવા યોગ્ય છે. તેવી

રીતે ખાનાથી શરીરનો વાન સુધરે છે, ઘરમાં લક્ષ્મીનો વાસ થાય છે અને તેવું તંબોળ ખાવા ખતરાવવાથી ઘરની મહત્વતામાં વૃદ્ધિ થાય છે.

પાનની અગ્ની ખાવાથી વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે, મધ્યની નસ ખાવાથી લક્ષ્મીની હાનિ થાય છે, ખીંટ ખાવાથી આયુ ઘટે છે અને રાત્રે મોઢામાં રાખીને સુવાથી મુખરોગ થાય છે. તેથી પાન આખું ખાવું નહીં, તેમ તેની નસો રાખીને પણ ખાવું નહીં.

રાત્રીએ મુખમાં તંબોળ રાખવું નહીં, કપાળમાં તિલક રાખવું નહીં, પુષ્પના ગુચ્છ કે હાર વિગેરે પાસે રાખવા નહીં અને સ્ત્રીની શય્યામાં સુવું નહીં. પાન મોઢામાં રાખીને સુવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે, તિલક રાખવાથી આયુ ઘટે છે, પુષ્પના પદાર્થો પાસે રાખવાથી સર્પનો ભય રહે છે અને સ્ત્રી સાથે એક શય્યામાં સુવાથી શરીરનું બળ નાશ પામે છે. આ પ્રમ ભ્રુ સમજીને જે પ્રાણી વિરેકપૂર્વક પૂર્વોક્ત પદાર્થોનો ઉપયોગ કરે છે તે પ્રાણી બહોળા મુખનું ભાજન થાય છે. જગતમાં વિરેકજ એક શ્રેષ્ઠ છે, વિવેક તેજ ધર્મ છે, વિવેક વિના કોઈ જગ્યાએ શ્રેય (કસ્યાણુ) થતું નથી.

હવે ક્ષૌર, સ્નાન તથા વસ્ત્રધારણ સંબંધી વિધિ કહેવામાં આવે છે.

ક્ષૌરવિધિ.

ક્ષૌરના સંબંધમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે—ચોથ, છઠ, આઠમ, ચૌદશ, ને અમાવાસ્યા એ ચાર તિથિએ અને મંગળ, શનિ ને રવિવારે ક્ષૌર ન કરાવવું. સંધ્યાએ કે રાત્રીએ નખ ન ઉતરાવવા. વિદ્યારંભનો ઉત્સવ હોય તે દિવસે ક્ષૌર ન કરાવવું. યાત્રાએ જતાં, રણે (યુદ્ધે) ચડતાં અને પર્વણીને દિવસે ન કરાવવું, પોતાને હાથે વાળ ચુંટવા નહીં તેમજ વીણવા (સમારવા) નહીં. પોતાનું લુગડું ખોળામાં પાંથરી તેમાં વાળ લેવા નહીં, એથી દારિદ્ર આવે છે.

(આ સંબંધમાં જે તિથિઓ ને વારો નિવાર્યા છે તે સહેતુક છે, પરંતુ આજના જમાનામાં તે લક્ષ્યમાં લેવાય તેમ નથી. આમાં રવિવાર વન્યો છે અને હાલ બહોળે ભાગે તે વારેજ ક્ષૌર કરાવવામાં આવે છે.

તેનું કારણ સરકારી દરબારી વિગેરે નોકરીમાં રવિવાર રત્નનો દિવસ હોવાથી તે દિવસે જ દોર માટે અવકાશ મળી શકે છે. સત્રીઓ કે અંધ્યાઓ નખ ન ઉતરાવવામાં અન્ય કારણ સાથે એ પણ કારણ જણાય છે કે જે અંધકારના કારણથી કાંઈ પણ જીવતો નજા ઉતરે તો તે ઉપાધિરૂપ થઈ પડે છે. આમાં પોતાને હાથે વાળ ચુંટવા ને સમારવાની ના પાડવામાં આવે છે, પરંતુ નવા ઉછરતા યુવાનોમાં ઘણો ભાગ સ્વહસ્તે દોર કરવાની ટેવવાળો થઈ ગયો છે, તેમજ વાળને ચોલારૂપ માનનારા આગળના ભાગમાં બાળરી રાખે છે એટલે તેને સમારવા માટે તેલ ને દાંતીઆની કાયમને માટે જરૂરીઆત રહે છે. આ બધી હકીકત એટલે દરજ્જે વધી પડી છે કે હવે તેનું નિવારણ મુશ્કેલ જણાય છે.)

સ્નાન નિધિ.

હવે સ્નાન ક્યારે કરવું ? તે સંબંધમાં કત્તા કહે છે કે—ચિતાને ધૂંત્ર લઈને અર્થાત્ લોહીકાદિ પ્રસંગે સ્મશાન જઈને, દોર કરાવીને અથવા નજા ઉતરાવીને, લોગ લોગવીને, વમન થયા પછી અને ખરાબ સ્વપ્ન આવ્યું હોય ત્યારે સ્નાન અવશ્ય કરવું.

વૃદ્ધથી કે સેવાળથી ઢંકાયેલા પાણીમાં સ્નાન ન કરવું, ઉંઠાઈથી અજીર્યા હોઈએ તો જાજાશયમાં અને મેલા પાણીવાળા જાજાશયમાં 'સ્નાન ન કરવું'. (શ્રાવકને માથે જાજાશયમાં પ્રવેશ કરીને સ્નાન કરવાનો નિષેધજ છે, કારણ કે શ્રાવક પરિમિત જળે સ્નાન કરનાર હોય, અપરિમિત જળે સ્નાન કરે નહીં. શ્રાવકની કરામીની સુઝાયમાં ઠણું છે કે—'ઘૂતની પરે વાપરજે નીર' એટલે શ્રાવકે તો અપવિત્ર શરીર થયું હોય ત્યારેજ પરિમિત જળે સ્નાન કરવું. જાજાશય પાસે જઈને સ્નાન કરવું પડે તોપણ તેમાંથી જળીને પાણી લઈ નહાયેલું પાણી પાછું જાજાશયમાં ન જાય તે રીતે સ્નાન કરવું, મનુષ્યના શરીરનો મેલ ખાવામાં આવવાથી માછલીઓના ગર્લ ગર્લી જાય છે એમ કહેવાય છે. દરરોજ તો માત્ર જિનપૂજાનિમિત્તેજ શ્રાવકે સ્નાન કરવાનું છે, તે પણ જીવન-તુની વિરાધના ન થાય તેવી રીતે ચોતરફની આવેલી રાખીને કરવાનું છે. આ સંબંધમાં અન્યત્ર લખેલ છે, તેથી અહીં વિસ્તાર કરવામાં આવતો નથી.)

ટાઢે પાણીએ ન્હાઈને ઉતું અન્ન ન જમવું અને ઉને પાણીએ ન્હાઈને ટાઢું અન્ન ન જમવું. એથી શરીર સુખાકારી જળવાય છે.

સ્નાન કર્યા પછી જેતું શરીર ગંધાય, દાંત ઘસાય કે શરીરની છાયા માઠી દેખાય તેનું મૃત્યુ નજીક (ત્રીજે દિવસે) સમજવું. સ્નાન કર્યા પછી તરતજ પગ કે હૃદય એકદમ કોરાં પડી જાય તો તેણે તેજ વખત પરમાત્માનું શરણુ કરી લેવું, કેમકે એ નિશાની છ દિવસમાં મૃત્યુ સૂચવનારી છે.

વસ્ત્રધારણુ વિધિ.

પુષ, ગુરુ, શુક ને રવિવારે વસ્ત્ર (નવાં અથવા ધોયેલાં) પહેરવાં. પ્રાથે ઉજ્જવળ વસ્ત્રજ વિશેષે પહેરવાં. હસ્ત, ધનિષ્ઠા, ચિત્રા ને સ્વાતિ નક્ષત્રો એ સંબંધમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. અશ્વિની, અનુરાધા, પુષ્ય, રેવતિ, પુનર્વસુ, રોહિણી અને વિશાખા એ નક્ષત્રો પણ વસ્ત્ર માટે ઋદ્ધિ આપનારાં કહ્યાં છે. ત્રણ ઉત્તરા (ઉત્તરા ફાલ્ગુની, ઉત્તરફાલ્ગુની, ઉત્તર આશ્લેષ) એ ઉજ્જવળ વસ્ત્ર ધારણુ કરવા. મંગળવારે રાતાં પહેરવાં. પુનર્વસુ, પુષ્ય, ત્રણ ઉત્તરા ને રોહિણી એ નક્ષત્ર હોય ત્યારે રાતાં વસ્ત્ર ન વાપરવાં. કનક, પરવાળા ને રાતાં વસ્ત્ર-એ ત્રણ વાનાં ધનિષ્ઠા, અશ્વિની, રેવતી અને હસ્ત વિગેરે પાંચ નક્ષત્રોએ વાપરવાં. આ હકીકત નવાં વસ્ત્ર વાપરવાને અંગે સમજવી.

વિવાહપ્રસંગે અને રાત્રી મહુ રાત્રી કે પોતાના શેઠ વિગેરે પ્રસન્ન થઈને પોશાક આપે ત્યારે તે તરતજ ધારણુ કરવે; તેમાં મુકૂર્ત જોયું નહીં.

ઉત્તમ મનુષ્યે જીવું, મેકુ, ફાટેલું, ડાંડીયું કરેલું અને થીંગડાવાળું વસ્ત્ર ન વાપરવું. કેમકે તે લક્ષ્મીનો નાશ કરે છે, અને અલગથી વગર ખોલાવી આવીને દાસી થઈને રહે છે. આ હકીકત શ્રીમંત છતાં કૃપણ તાથી તેવાં વસ્ત્ર વાપરનારને અંગે લખેલી જણાય છે. કારણ કે કર્તા આગળ કહે છે કે-એવાં વસ્ત્ર પહેરવાથી રૂપવંત સ્ત્રી પુરૂષો પણ શોભતા નથી અને તેની દોલત દીપતી નથી. સામાન્ય સ્થિતિવાળાએ પણ એટલું તો ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે કે મહિન વસ્ત્ર ન પહેરવું અને ફાટેલું નં પહેરવું. વસ્ત્ર ધોવામાં કે સાંધવામાં શ્રીમંતપણાની આવશ્યકતા નથી.

પાઘડી પણ સાંધીને (સાંધેલી) ખાંધવી નહીં, ફાળીયું કરવું નહીં એટલે
જે વસ્ત્ર સાંધીને વાપરવા નહીં. એમ કરનારને મૂર્ખ ગણવામાં આવેલ છે.

ઉપર જણાવેલા વસ્ત્રના વિચારની અંદર એક હકીકત ખાસ ધ્યાનમાં
રાખવાની છે કે—પોતે વાપરવાના વસ્ત્રમાંથી અથવા ખીજા મુનિયોગ્ય
વસ્ત્રમાંથી અવશ્ય મુનિને આપ્યા પછીજ પોતે વાપરવું. મુનિમહાત્માને
ખપ ન હોય તો છેવટ એક મુદ્દપત્તિ પણ આપવી પછી વાપરવું. દુર્બળ
મન કે સ્થિતિવાળાએ થોડું પણ વસ્ત્રદાન અવશ્ય આપવું; કારણ કે તે
સદ્ગતિગમનમાં ઉપયોગી છે. આ હકીકત તો અમે સંક્રમણ માટે
લખી છે. મોટા માણસને મટે તો કંઈ મુનિદાનનો આંક-હટજ નથી.
પૂર્વે લક્ષ લક્ષ મૂલ્યના રત્નકંઠગણનું દાન આપેલ છે. નેપાળનો રાજા
ચાચક આવે તેને લક્ષ મૂલ્યનું રત્નકંઠગણ આપતો હતો. એ હકીકત
સિંહગુફાવાસી મુનિની કથામાં માંલગીએ છીએ. દ્વજભુજંગમ કુમારની
કથા પણ વસ્ત્રદાનના પ્રસંગ ઉપરજ આપવામાં આવેલી છે તે સંક્ષેપમાં
આ નીચે લખીએ છીએ.

ઉજ્જયિની નગરીની પાસે શાળી નામે જામમાં સિંહપાળ નામે
ઠાકરડો રહેતો હતો. તેને યશોદેવી નામે સ્ત્રી હતી અને રાજપાળ
નામે પુત્ર હતો. રાજપાળ કુસંગતિના યોગથી ભુગટીઓ થયો હતો. તેનો
પિતા મરણ પામ્યો એટલે તે સ્વતંત્ર થવાથી ભુગટામાં બંધી દોલત
હારી ગયો. એક દિવસ ઘેર જમવા આવ્યો ત્યારે તેની માએ કહ્યું
કે—‘ભોજન કરીને વનમાં જઈ લાકડાં લઈ આવ.’ રાજપાળ જમીને
કુહાડો લઈ વનમાં લાકડાં લેવા ગયો. ત્યાં એક મોટું વૃક્ષ જોઈને
કાપવા માંડ્યું, એટલે તે વૃક્ષનો અધિષ્ઠાત્રિક દેવ બોલ્યો કે—‘તું મારા
આધારભૂત આ વૃક્ષને કાપીશ નહીં, હું તારી ઉપર તુલ્યમાન થયો છું,
તેથી તારે મનંગમતો વર માગ.’ રાજપાળે કહ્યું કે—‘હું જ્યારે મારું ત્યારે
આપજો.’ એમ કહી તે વૃક્ષ છોડી દઈ ખીજાં લાકડાં લઈને ઘેર આવ્યો.

એમ કરતાં એક દિવસ પહેરવાનાં વસ્ત્ર પણ ભુગટામાં હારી ગયો,
એટલે કોઈ દેવમંદિરની ધ્વજનો ફાટેલો કકડો પહેરી વસ્ત્રો કાઢી દીધાં.
લોકોએ તે ઉપરથી તેનું દ્વજભુજંગમ નામ પાડ્યું. હવે ત્યાં ભોજન

પણ ન મળવાથી તે ઉજ્જવિની આવ્યો. ત્યાં પણ જુગટું રમવા લાગ્યો. એક દિવસ ઘણું દ્રવ્ય હારી જવાથી આપવાની અશક્તિને લીધે જુગારીઓના બચથી સંતાતો સંતાતો સરોવરની પાળ ઉપર એક દેવકુળ હતું તેમાં સંતાઈને બેઠો. એવામાં એક સાર્થવાહુ ઘણી પોઠો લઈને તે રસ્તે નીકળ્યો. તેના એક પોઠીઆની પીઠ ઉપરથી પોઠ સરોવરના પાણીમાં પડી ગઈ, તે ધ્વજભુજંગમે દીઠી. સાર્થવાહુ થોડે દૂર જતા તે પોઠીઆને પોઠ વિનાનો બેઠને પાછો વળ્યો અને સર્વત્ર પોઠની તપાસ કરી, પરંતુ પોઠ પાણીની અંદર પડી ગયેલી હોવાથી પત્તો લાગ્યો નહીં. ત્યાં ધ્વજભુજંગમને બેઠેલો બેઠને સાર્થવાહુ પૂછ્યું કે— ‘ભાઈ ! તેં અમારા એક પોઠીઆ ઉપરથી પોઠ પડી ગયેલી દીઠી છે ? બે દીઠી હોય તો કહે; કારણ કે તે પોઠ પૈમા ટકાથી ભરેલી છે. બે તે પોઠ નહીં મળે તો અમારો સાથ ણધો ધન વિના મરણ પામશે.’ ધ્વજભુજંગમે તેની વાત સાંભળીને જાતવાનું હોવાથી દ્રવ્યનો લોભ ન કરતાં કહ્યું કે—‘તમારા એક પોઠીઆ ઉપરથી પોઠ સરોવરના જળની અંદર અમુક ઠેકાણે પડી ગઈ છે, સાર્થવાહુ તેની સ્થિતિ બેઠને વિચાર કર્યો કે—

अविचलङ्ग मेरुचूला, उज्जङ्ग मूरोवि पच्छिमद्रिसाप ।

પાણચયેપિ ન પરં, સંતો દુણ ત્રિપ્પયારંતિ ॥

“ કદિ મેરુપર્વતની ચૂલિકા અળાયમાન થાય અને કદિ સૂર્ય પાશ્વિમ દિશામાં ઉગે, પરંતુ સતપુરૂષો પ્રાણ ત્યાગ થતાં પણ પરને ઠગતા નથી. ”

सत्पुुरिसाण मज्जे, पढम लीहं लहंति ते चैव ।

જો ત્રિસમદ્રસાપત્તાવિ હુ, સુચળપડયં ન મુંચંતિ ॥

“ સતપુરૂષોમા પણ પ્રથમ રેખા તે પુરૂષ પામે છે કે જે વિષમ દશાને પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ ચોતાની સત્ય પ્રતિજ્ઞાને છોડતા નથી. ”

પછી સાર્થવાહુ પોઠ પાણીમાંથી કઢાવીને ધ્વજભુજંગમને કહ્યું કે— ‘આમાંથી અડધું દ્રવ્ય તું લઈ લે.’ તે બોલ્યો કે— ‘હું અમૂલ્ય પદાર્થ પકારના બદલામાં એ દ્રવ્ય કેમ લઉં ?’ સાર્થેશે કહ્યું કે— ‘અમારું તો બધું દ્રવ્ય ગયું જ હતું, માટે અમને સમાધિ થવા માટે અર્ધ તું લે.’

ધ્વજભુજંગમે તેનો આગ્રહ છતાં લીધું નહોં; એટલે પછી સાર્થેશે એક રત્નમય સોગઠાખાજીનો પાટ ભેટ ધર્યો. ધ્વજભુજંગમે તેનો આગ્રહ હોવાથી દક્ષિણ્યતાને લીધે તે સ્વીકાર્યો, પણ વિચાર કર્યો કે—‘મારી પાસે આ વસ્તુ એક દિવસ પણ રહેવાની નથી, માટે કોઈ મહાપુરૂષને ભેટ ધરૂં.’ આમ વિચારીને તેણે સાર્થેશને પૂછ્યું કે ‘તમે હવે અહીંથી કઈ ખાજી જશો ?’ સાર્થેશે કહ્યું કે—‘દક્ષિણ પંથે જશું.’ એટલે ધ્વજ-ભુજંગમે કહ્યું કે—‘ત્યાંના રાજાને મારી તરફથી આ પટ્ટ ભેટ ધરજો.’ સાર્થેશે તે વાત કબુલ કરી.

અનુક્રમે સાર્થેશ દક્ષિણ પંથે પહોંચ્યો, એટલે ત્યાંના રાજા પાસે જઈને પેલો રત્નમય પટ્ટ ભેટ ધરી કહ્યું કે—‘આ ભેટણું ઉજ્જયિની નગરીથી ધ્વજભુજંગમ કુમારે મોકલ્યું છે.’ આરમદન રાજા તે અપૂર્વ ભેટ જોઈને વિચારવા લાગ્યો કે—‘આ કોઈ મહાપુરૂષ જણાય છે કેનેણે મારી ઓળખાણ—પીછાન સિવાય આવું બહુ મૂલ્યવાળું ભેટણું મોકલ્યું.’ પછી રાજાએ સાર્થવાહ પાછો ઉજ્જયિની તરફ જવા તૈયાર થયો ત્યારે તેની સાથે ૫૦૦ હાથી ધ્વજભુજંગમને ભેટ મોકલ્યા.

સાથ અનુક્રમે ઉજ્જયિની આવતાં સાર્થવાહે ધ્વજભુજંગમને ૫૦૦ હાથી ભેટ કર્યા. કુમારે તેને પૂછ્યું કે—‘હવે તમે કઈ ખાજી જવાના છો ?’ સાર્થવાહ કહે—‘કાન્યકુબ્જ નગરભણી જવાના છીએ.’ કુમાર કહે—‘ત્યાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે ?’ સાર્થેશ કહે—‘ત્યાં તો બધા લોકો સારાં છે, પરંતુ હાલમાં દેવદત્તા ગણિકા ત્રણ ભુવનમાં અદ્ભુત રૂપવાળી અને શુભ્રવર્તી છે.’ ધ્વજભુજંગમે કહ્યું કે—‘આ ૫૦૦ હાથી મારા તરફથી તેને ભેટ કરજો.’ સાર્થવાહ અનુક્રમે કાન્યકુબ્જ નગરે આવ્યો અને દેવદત્તા ગણિકાને ધ્વજભુજંગમ કુમાર તરફથી ૫૦૦ હાથી ભેટ ધર્યા. ગણિકાને એ વખતે ૫૦૦ હાથી બહુજ ઉપયોગી યઈ પડ્યા. ‘અવસરે આપેલું પાણીનું ચાંગલું’ પણ અમૂલ્ય ગણાય છે, કારણ કે તે જીવન આપે છે.’ દેવદત્તા ગણિકા ત્યાંના રાજા સાથે જુગટું રમતાં ૫૦૦ હાથી હારી હતી, ત્યાં હાથી ન મળવાથી તે તેનું મૂલ્ય રાજાને આપતી હતી, પણ તેના રૂપ ઉપર મોહ પામેલો રાજા તે લેતો નહોતો, અને કહેતો હતો કે ‘જ્યાં-સુધી તું મારા ૫૦૦ હાથી ન આપે ત્યાંસુધી તારે મારા સિવાય ખીજ

પુરૂષને સ્વીકારવો નહીં. ' દેવદત્તાએ ૫૦૦ હાથી અઘાનક મળી આવતાં અત્યંત પ્રસન્ન થઈને સાર્થવાહને પૂછ્યું કે—'આ હાથી ભેટ મોકલનાર ધ્વજભુજંગમ કુમાર ક્યાં વસે છે? તેની શું સ્થિતિ છે? ને તેને શ્રી પુત્રાદિ પરિવાર શું છે?' સાર્થેશે કહ્યું કે—'તે ઉજ્જયિનીમાં રહે છે, એકલો છે અને સ્થિતિ બહુ સામાન્ય છે.' ગણિકાએ પૂછ્યું કે—'ત્યારે તેની પાસે આટલા હાથી ક્યાંથી?' એટલે સાર્થવાહે બધી હકીકત કહી બતાવી. તે સાંભળી દેવદત્તાએ વિચાર્યું કે—'એ પુરૂષ સામાન્ય ન હોયો. જોઈએ, કે જેણે મારો મહા સંકટમાંથી નિસ્તાર કર્યો.' પછી સાર્થવાહને કહ્યું કે—'તમે પાછા એ બાળુ જવાના છો, તેથી તમારે મુખે હું એ મારા ઉપકારી કુમારને વિનંતિ કરું છું કે—'હે સ્વામી! એકવાર મારા ઉપર કૃપા કરીને અહીં પધારો કે જેથી હું આત્મીય વિનય દેખાડી શકું.' સાર્થવાહે તે પ્રમાણે કહેવાનું કબુલ કર્યું.

હવે દેવદત્તાએ રાજા પાસે જઈને કહ્યું કે—'તમારા હાથી લ્યો ને મને છોડો.' રાજાએ પૂછ્યું કે—'હાથી ક્યાંથી મળ્યા?' ગણિકાએ કહ્યું કે—'ધ્વજભુજંગમ કુમારે ઉજ્જયિનીથી મને ભેટ મોકલ્યા.' રાજા આશ્ચર્ય પામ્યો અને ૫૦૦ હાથીઓ લઈને દેવદત્તાને સત્કાર કરી (કરવી પડી.)

અહીં સાર્થેશે કુમાર પાસે ઉજ્જયિની આવી દેવદત્તાએ કહેવરાવેલો સંદેશો કહ્યો; અને તેણે મોકલેલી કેટલીક વસ્તુઓ અર્પણ કરી. ઉપરાંત કહ્યું કે—'હે કુમાર! તમારે ત્યાં જવું યુક્ત છે, કારણ કે તે ઉત્તમ પાત્ર છે, તમારી ઉપર ઘણો રનેક ધરાવે છે અને તમારા સિવાય અન્ય પુરૂષને વાંચતી નથી.' આ પ્રમાણે કહીને સાર્થવાહના ગયા પછી કુમારે વિચાર્યું કે—'દેવદત્તાએ મને ત્યાં તેણીવાની ઇચ્છાથી હાથીના પ્રમાણમાં ભેટનું મોકલ્યું નથી, તેથી હવે હું પણ ત્યાં જઉં; કારણ કે તે ગણિકા જેવા જેવી છે. વળી તે નગર પણ એવા જેવું છે.' આમ વિચારીને તે ચાલ્યો. અનુક્રમે કેટલેક દિવસે કાન્યકુબ્જ નગરે પહોંચ્યો.

કાન્યકુબ્જ નગરના રાજાએ ત્યાં એક મોટી વાવ ખોદાવવા માટે નવ-સામ ૬૦૫૫ થોને સોંપ્યું હતું, અને તેમણે વાવ ખોદાવવાનું ને બંધાવવાનું કામ ચાકુ કર્યું હતું, તેમાં કેટલાક મજૂરો ખોદતા હતા, કેટલાક ધૂળના ટોપલા વહેતા હતા, કેટલાક કારીગરો જણતર કામ કરતા હતા, ને કેટલાક

સલાટો બગલાં વિગેરેનાં રૂપો કોતરતા હતા. ધ્વજભુજંગમ કુમારને દુર્ભાજ સ્થિતિમાં દેવદત્તા પાસે એકાએક જઈને ઉભા રહેવું અથોગ્ય લાગવાથી અહીં કામ કરવા રહ્યો. ત્યાં ભોજન સમયે દરેક કામ કરનારાઓના ઉત્તમ મધ્યમ ને જઘન્ય વર્ગ પાડી તે પ્રમાણે ભોજન આપવામાં આવતું હતું, અને તે ભોજન પીરસનાર પણ તેવા કલાસની સ્ત્રીઓ રાખેલી હતી. ધ્વજ-ભુજંગમની ગણના તો જઘન્ય મજૂરોમાં કરવામાં આવી. તે સૌની સાથે જમવા બેઠો; એટલે એક કદરૂપી, મલીન શરીરને મલીન વસ્ત્રવાળી, મલીન હાથ મલીન કપડાપર લુતી સ્ત્રી પીરસવા આવી. તેને જોઈને ધ્વજભુજંગ-મને બહુ દુઃખ લાગી, એટલે તેના ઉપરી પાસે જઈને કહ્યું કે-‘મને અનાજ ખાવાનું ગમે તેવું આપો, પણ પીરસનાર સ્ત્રી સારી મોકલો, આવી સ્ત્રીના હાથનું પીરસેલું હું ખાઈ સકીશ નહીં.’ તે સાંભળી તેના ઉપ-રીએ હાંસી કરી કે-‘અધ્યા ! તને તો પીરસવા દેવદત્તા ગણિકા આ-વશે !’ એટલે ધ્વજભુજંગમે કહ્યું કે-‘તમે તો મારી હાંસી કરો છો, પરંતુ કદી તે ગણિકા જ મને ભોજન જમાડવા આવે તો તમે શું હારો?’ એટલે તેઓ એ વાત તદ્દન અસંભવિત માનીને બોલ્યા કે-‘જો દેવદત્તા તને ખવરાવવા આવે તો અમે અમારું સર્વસ્વ હારીએ પણ જો તે ન આવે તો તું શું હારે?’ એટલે કુમારે કહ્યું કે-‘જો તે ન આવે તો હું મારું મરતક હારું.’ આ પ્રમાણે પાકો કરાર સાક્ષીપૂર્વક થયો.

પછી કુમારે કોઈ પુરૂષ સાથે દેવદત્તાને પોતાના આવવાના ખખર કહેવરાવ્યા; એટલે તે તરતજ સસંગમપણે ત્યાં આવી અને બે હાથ જોડી બોલી કે-‘હે સ્વામી ! મારે ઘરે પધારો.’ કુમારે કહ્યું કે-‘અહીં ભો-જન કરીને પછી આવીશ, એટલે ગણિકા પોતાને મકાને જઈ સ્નાનવિ-લેપનાદિ તમામ સામગ્રી સહિત ઉત્તમ ભોજન લઈને આવી; અને કુ-મારને સ્નાન કરાવી, વિલેપન કરી, જમવા બેસાડી પોતે તેને ભોજન પીરસ્યું અને પછી પવન નાખવા લાગી. આ બધી સ્થિતિ જોઈને લોકો વિચારવા લાગ્યા કે-‘આ કોઈ છુપે વેચે દેવપુરૂષ આવેલ જણાય છે, નહીં તો હાથણી વિના રાજભુવનમાં પણ ન જાય તે દેવદત્તા અહીં પગે ચાલીને કેમ આવે ? અને કામદેવ જેવા રાજપુત્રોની સાસુ પણ ન જુને તે આનો આટલો બધો વિનય કેમ કરે ?’ પછી કુમાર ભોજન કરી રહ્યો,

એટલે દેવદત્તાએ પ્રથમથી ગોઠવણ કરી રાખ્યા પ્રમાણે હાથી ઘોડા વિગેરે સામગ્રી સજ્જ થઈને ત્યાં આવી. રાત્રીએ વેશ્યાના કહેવરાવવાથી નગર શણગાર્યું. દેવદત્તાએ કુમારને પ્રાર્થના કરી કે—‘આ ઉત્તમ વાહનમાં ખી-રાજી મારે ઘરે પધારો.’ એટલે કુમાર ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકારધારણ કરી વાહનમાં બેઠો અને નગરની શોભા જોતા જોતાં તેણે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. તેની સર્વ હૃદીકત સાંભળી ભાટચારણો ખીરદાવળી બોલવા લાગ્યા. તેઓ બોલ્યા કે—

પરજવદારપદાણેન, જેણ પહિં કુળ કરિ પળસયાડ ।

एसी वेसा रत्नो, दिमोइया जयउ सो कुमारो ॥

‘જે પરજવદાર પદાર્થો પુરૂષે પાંચથે હાથીની ભેટ એ કલીને આ વેશ્યાને રાત્ર પાસેથી છોડાવી તે કુમાર જયવંતા વર્તો.’

કુમાર પ્રથમ નાતિસ્સાર રાત્રને મળવા ગયો. રાત્ર તેનું ગૌરવ જોઈને પ્રસન્ન થયો. દેવદત્તાએ કહ્યું કે—‘આ વગર પીછાને ૫૦૦ હાથીની મને ભેટ મોકલનાર ધ્વજભુજંગમ કુમાર છે, તે તમને પ્રણામ કરે છે.’ રાત્રએ હૃદયિત થઈને કહ્યું કે—‘તે આટલા ગૌરવને (માનને) લાયક જ છે.’ પછી દેવદત્તાએ રાત્રને કહ્યું કે—‘હું આપની પાસે એક પ્રાર્થના કરવા ધારૂ છું.’ રાત્ર કહે—‘પ્રુશીથી કરો.’ ગણિકા બોલી કે—‘આ ભવમાં મારે આ કુમાર જ પતિ હો.’ રાત્રએ કહ્યું કે—‘એમજ હો.’ પછી કુમારે રાત્રને વિનંતિ કરી કે—‘આપે વાવના કામ ઉપર સ્થાપેલા પંચકુળ (પંચો) પાસે માડું કાંઈક લેણું છે તે અપાવો.’ એટલે રાત્રએ તેઓને બોલાવ્યા. તેઓ ત્યાં આવી કુમારને પગે પડ્યા, અને કહ્યું કે—‘અમારું સર્વસ્વ તમારું છે, પણ કૃપા કરીને અમારું કુટુંબ જીવે તેમ કરો.’ એટલે કુમારે તેમના સર્વસ્વમાંથી અર્ધ લીધું ને અર્ધ મૂકી દીધું. પછી રાત્રએ પ્રસાદપૂર્વક કુમારને વિમર્જન કર્યો, એટલે તે દેવદત્તાને ઘરે આવ્યો, અને આનંદપૂર્વક તેની સાથે વિષયસુખ ભોગવવા લાગ્યો.

એક દિવસ દેવદત્તાએ કુમારને કહ્યું કે—‘હે વહાલા! તમારે નગરે આવો, તમારું નગર જોવાનું મને કૌતુક છે.’ કુમારે કહ્યું કે—‘હે પ્રિયા! પ્રથમ હું ત્યાં જઈને ઘર વિગેરેની સારસંભાળ કરું, પછી તમને તેડવા

માણસો ચોકલીશ, એટલે તેની સાથે આવજો. ' દેવદત્તાએ તે માત કબુલ કરી; એટલે કુમાર ત્યાંથી આવ્યો અને જે વૃક્ષનો અધિષ્ઠાત્રિક પ્રસન્ન થયો હતો અને વરદાન આપ્યું હતું તે વૃક્ષ પાસે આવ્યો. ત્યાં પૂજા અગ્નિદાનાદિ કરીને તે વૃક્ષના અધિષ્ઠાત્રિકને પ્રાર્થના કરી કે—'અહીં મારે માટે એક નગર વસાવી આપો અને તેને દાસ, દાસી, હાથી, घोडा, વાહનો તથા ધન ધાન્યાદિવડે પૂર્ણ કરી આપો.' યશો તેની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી ત્યાં નગર વસાવી દીધું અને તેનું સુરપુર નામ આપ્યું. પછી કુમારે પોતાની મતા વિગેરેને ત્યાં બોલાવ્યા અને દેવદત્તાને પણ તેહથી. સર્વ એકઠા મળ્યા, એટલે ત્યાંનો રાજા થઇને તે આનંદથી મુખલોગ લોગવત્રા લાગો.

અન્યદા જ્ઞાનીએવા યશોધર્મસૂરિ ત્યાં પધાર્યા. કુમારને તે ખબર મળ્યા, એટલે કુમાર મોટી ધામકુમની સાથે સર્વ પરિવારને લઇને ગુરૂને વાંઢવા ગયો, તેમને વાંઢી નમસ્કાર કરી પાસે બેઠો, એટલે ગુરૂ મહારજે દેશના આપવા માંડી. તેમાં કહ્યું કે—

પાવેળ હોઈ અસુદં, ચમ્મેળ પુળો મુદાળ સંપત્તિ ।

इयं तुमं चिय नरवर. पयहं चिय सुगु उदाहरणं ॥ ? ॥

જં પૂવ્વં દાલિદં, પોત્રફલં આસિ સં તુદ નરિંદ ।

संपद् पुण्णफलेणं, जायाइय रज्जसंपत्ति ॥ २ ॥

“ પાપે કરીને અશુભ અથવા દુઃખ પ્રાપ્ત થાય અને ધર્મે કરીને મુખ સંપત્તિ પ્રાપ્તિ થાય. આ સ્વર્ગધર્મા હે રાજન ! તારૂંજ પ્રગટ ઉદાહરણ છે. જે કારણ માટે પૂર્વે હે નરેન્દ્ર ! પાપના ફળ તરીકે તને હારિદ્ર પ્રાપ્ત થયું હતું, અને હમણાં સુદ્યના ફળ તરીકે તને ઉત્તમ રાજ્યસંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. ”

કુમારે કહ્યું કે—‘તે હકીકત સવિસ્તર કહેવા કૃપા કરો. ’ એટલે ગુરૂમહારાજ તેનો પૂર્વ જાણ કહેવા લાગ્યા—‘હે કુમાર ! આ ભરતક્ષેત્રમાં અંકપળ નામે એક પટ્ટીપતિ હતો. તે સાર્થ હુંડતો, ગામ ભાંગતો અને સ્ત્રીઓનાં વસ્ત્રો પણ લઈ લેતો હતો. અન્યદા તે માર્ગે કોઈ સાધુ નીકળ્યા, તેને દેખીને પટ્ટીપતિ ધનુષ્યપર બાણ ચડાવી તેની પામે આવીને બોલ્યો કે—‘જલદી દુગડાં ઉતારી આપ, નહીં તો મારી નાખીશ. ’ જે

આમ કહે છે તેવામાં શાસનદેવીએ તેને સ્થંભી બીધો; તેથી તે હાલી ચાલી પણ ન શકે તેવો સ્થિર થઈ ગયો. સાધુએ કહ્યું કે:—

વદ મારણ અભ્યમસ્થાન—ટાળ પરધણ વિલોચિનાદર્શિ ।

સન્ન જદન્નો વદત્ત, દમ્ભુણિત્ત કક્કસ્મ કયાણ ॥

“ વધ કરવો એટલે લાકડી વિગેરેથી પ્રહાર કરવો, મારવું તે પ્રાણ દેવા, ખોટું આગ દેવું અને પારકું ધન ઓળંગવું—ઇત્યાદિ પાપ એકવાર કર્યાં હોય તો તેનો ફર્વથી જઘન્ય ઉદય દશ વાર તો થાય છે; અર્થાત્ તે પ્રમાણેનાં દુઃખ તેવા પાપ કરનારને ઓછામાં ઓછું દશ વાર ભોગવવું પડે છે. વધારે તીવ્ર ભાવથી જો એવાં પાપકર્મ કર્યાં હોય તો તેના વિચાર તો બહુ વાર ભોગવવા પડે છે. ”

આ પ્રમાણેનો ઉપદેશ સાંભળી પદ્મીપતિ પ્રતિજ્ઞાધ પામ્યો. મુનિએ અદત્તાદાનનો ત્યાગ કરવા કહ્યું. તેણે તે વ્રત અંગીકાર કર્યું; એટલે શાસનદેવીએ તેને છુટો કર્યો. પછી તે ભક્તિપૂર્વક મુનિમહારાજને પોતાની પશ્ચિમાં લઈ ગયો, અને અન્નપાનવટે તથા ખાસ વસ્ત્રાદિવટે તેમને પ્રતિલાભ્યા. આચાર્ય કહે છે—‘હે કુમાર ! ત્યાંથી મરણ પામીને તું દ્વજભુજંગમ થયો, અને મુનિદાનના પુરયવટે નાજસ્વપત્તિ પામ્યો. પૂર્વ મુનિ વિગેરેનાં વસ્ત્રો લુપ્ત્યાં હતાં તે પાપથી દરિદ્રી થયો હતો. તે પ્રથમ ઘણું અશુભ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું; પરંતુ પાછળથી ધર્મશ્રદ્ધાવટે તેનો બહોળો ભાગ ક્ષય કરી નાખ્યો હતો, તેથી આ ભવમાં માત્ર થોડો કાળજ તારે દુઃખ ભોગવવું પડ્યું. ’

આ પ્રમાણેનાં ગુરૂમહારાજનાં વચનો સાંભળી ઉદ્ધાપોહ કરતાં તેને ભત્તિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તેણે પૂર્વભવ દીઠો. પછી ગુરૂમહારાજ પાસે તેણે યથાશક્તિ શ્રાવકધર્મ અંગીકાર કર્યો, અને મરણ પામીને પહેલા ક્ષોધર્મ દેવલોકે દેવ થયો. ત્યાંથી ચ્ચવી કેટલાક ભવ કરી મોક્ષમુખ પ્રાપ્ત કરશે.

ઈતિ દ્વજભુજંગમ કુમાર કથા.

આ પ્રમાણેની કથા વાંચીને ઉત્તમ જીવોએ યથાશક્તિ અવરૂપ મુપાત્રદાન આપવું. મુપાત્રદાનનું કૃણ સર્વ દાન કરતાં ઉત્કૃષ્ટ છે. આ વિષયમાં અન્ય પ્રસંગે વિશેષ કહેવામાં આવશે, હાલ તો વસ્ત્ર ધારણ વિધિને પ્રસંગે આટલું કહેવામાં આવ્યું છે.

હવે શ્રાવકે પગમાં પગરખાં (પાદરક્ષણ) કેવાં પહેરવાં તે સંબંધમાં કર્તા જણાવે છે કે-પગના રક્ષણ મટે પહેરવાની વાણુહી-ઝોડા સારાં, ફાટેલા ત્રુટેલા ન હોય તેવાં પહેરવાં. ચાંચ ત્રુટેલા, વાધરી બિનાના, ખડા ઉંદરડા કરડી ગયા હોય તેવાં, તળીયાં તરડી ગયેલાં, પહેરતાં પગમાં ખટકે-ડંખે તેવાં, પગ વિધાય તેવાં, ચાલતાં ધૂળ ઉડે તેવાં ન પહેરવાં, કારણ કે એ દરિદ્રતાની નિશાની છે. સુપુરુષે પગને ઉલટી હાનિ કરે તેવાં પગરખાં ન પહેરવાં. અજાના ચર્મની બનાવેલી, પગના પ્રમાણવાળી અને સુવાળી મોઝડી પહેરવી. ધારવાળી કે જેની નીચે ખીલીઓ અથવા નાળ વિગેરે જણ્યા હોય તેવી અનેક જીવોનો નાશ કરનારી ન પહેરવી. પગની રક્ષા થવા સાથે-જીવોની પણ રક્ષા થાય, નિર્મલ અનેક જીવોનો વિનાશ ન થાય એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી. પાદરક્ષક પહેરવાનો હેતુ પગને કોઈ પ્રકારની હાનિ ન થાય અથવા પાદરોગ ન થાય, આંખને પથ્થુ તે હિન કરે તેથી તે હેતુ જાળવવાનું ધ્યાનમાં રાખવું.

અન્ન, પાણી, ફળ, પુલ ને વાણુહી-પરના ફરશેલાં, ઝોટેલાં, વાપરેલાં, પહેરેલાં ન વાપરવાં. આ હિનશિક્ષા સમન્તુ ગૃહસ્થ માટે છે. શ્રમજી (સાધુ) ને માટે નથી અને મૂર્ખને તો તેમાંથી જાદજ રાખેલા છે. મૂર્ખ-પણું ટળવાનું સાધન પંડિતને સહવાસ-પ્રસંગ-મિત્રતા છે, તે મૂર્ખને હોતી નથી; તેના મિત્રો પણ તેવાજ હોય છે, એટલે આગમના કથનને કે નીતિશાસ્ત્રના ઉપદેશને તે જાણી-સમજી શકતો નથી તેથી તે મૂર્ખ-જ રહે છે.

હવે ઉત્તમ પુરુષે છત્રી રાખવી. તે જળથી અને તાપથી રક્ષા કરે છે અને શોભા પણ આપે છે. છત્રી કેવી રાખવી તે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાગાનુસાર સ્વયમેવ સમજી લેવાનું છે.

સજ્જન પુરુષોએ હાથમાં દંડ રાખવો-લાકડી રાખવી-તે પણ જરૂરની હકીકત છે. દંડ તે ખીજે મિત્ર છે, શ્રમને દૂર કરનાર છે, ભયને વારનાર છે, ચાલતાં મદદ આપનાર છે.

હવે દંડ અથવા લાકડી કેવી રાખવી તે કહે છે-દંડ વાંકો ન જોઈએ, પહોળો પણ ન જોઈએ, સળેલો, ખડિત થયેલો કે જળેલો ન જોઈએ. એવો દંડ તો હાથમાંજ ન રાખવો. વળી જે દંડ અથવા લાકડી ચરીરનો

ભાર ન ખમે, ટેકો ન આપે તે રાખવી નકામી છે. આ દંડ રાખવાનું કમ-
ન માત્ર શોભા માટે નથી પરંતુ અનેક પ્રકારના ઉપયોગ માટે છે.

દંડ પ્રાપ્તિ વાંસના હોય છે, તેમાં ગાઠો હોય છે, તેના સંબંધમાં કહ્યું
છે કે-એક ગાંઠવાળી લાકડી શ્રેષ્ઠ છે, બે ગાંઠવાળી વેઠ (દુઃખ) આપે છે,
ત્રણ ગાંઠવાળી લાલ આપે છે, ચાર ગાંઠવાળી શરણે રાખે છે-શરણભૂત
થાય છે, પાંચ ગાંઠવાળી ભયંકર છે, છ ગાંઠવાળી ભય ઉત્પન્ન કરે છે,
સાત ગાંઠવાળી રોગનો પરિહાર કરે છે, આઠ ગાંઠવાળી દ્રવ્ય આપે છે,
નવ ગાંઠવાળી યશ વધારે છે, દશ ગાંઠવાળી કાર્ય સિદ્ધ કરે છે અને
અગ્રિય ગાંઠવાળી રાજ્ય આપે છે. આ પ્રકાર નિમિત્ત કારણ તરીકે સમ-
જવો. ચાર આંગળ જેટલી પ્રથમ મૂકીને પછીની કાપેલી, આઠ આંગળ
ઉપર વૃદ્ધિવાળી તેમજ વનમાંજ સૂકાયેલી લાકડી સારી ગણાય છે.

આવી લાકડી અથવા દંડ લઈને રાજા રાજભુવનમાં જાય, મંત્રીશ્ર્વર
માંડવીએ જાય, વેપારી દુકાને જાય અને દ્રવ્ય સંચયના ઉપાય ચિંતવે.
વશ્વિકપુત્ર વખારે જઈને બાપાર કરે, કેટલાક દુકાનપર બ્યાપાર કરે,
પણ તેમાં વ્યવહારશુદ્ધિ બસાવર નહીં. જે રાજા અકર ન લે અથવા
અન્યાય ન કરે-રાજભવનમાં બેસીને ન્યાય કરે તે રાજા ધણી શ્રદ્ધિ
મેળવે અને સર્વત્ર યશ પામે. રાજા રાજસભામાં બેસીને પક્ષપાત રહિત
મધ્યસ્થપણથી ન્યાય ચક્રવે, ધર્મ નિરૂદ્ધ કદી પણ ન કરે, દરિદ્રી હોય
કે મોટો શ્રીમંત હોય તેનાપર સમાન દૃષ્ટિ રાખે અને સરખો ન્યાય
આપે. આ સંબંધમાં એક કથા છે તે આ પ્રમાણે:--

કલ્યાણકટકપુરના સ્વામી યશોશ્ર્વજી રાજાએ પોતાના રાજ્યમાં
અદલ ન્યાય અપાય છે તેવી પ્રસિદ્ધિને માટે એક ન્યાયઘંટ બાંધ્યો
હતો જેને ન્યાય બેઠતો હોય તે ત્યાં આવીને એ ઘંટ વગાડે, એટલે
રાજા તેને રાજસભામાં પોતાની સમક્ષ બોલાવી ન્યાય આપતા હતા.
અન્યદા રાજ્યની અધિષ્ઠાત્રિકા ડેવી રાજાના ન્યાયની પરીક્ષા કરવા માટે
ત્યાં આવી અને સવશ્ચ ગાયત્રુ રૂપ ધારણ કરીને રાજમાર્ગમાં ઉભી
રહી. એવામાં રાજપુત્ર રથમાં બેસીને તે રસ્તે નીકળ્યો. તેણે પ્રમાદથી
જાણ પાસે બેઠેલ તેના વાછડાનો પગ રથના પૈડાંવડે કચર્યો, જેથી

તે વત્સ તરતજ મરણ પામ્યા, એટલે ગાય રૂદન કરવા લાગી. તે સાંભળી લોકો તેને કહેવા લાગ્યા કે—‘તું રાજા પાસે ન્યાય કરાવવા જા.’ ગાય ત્યાંથી રાજમંદિર પાસે ગઈ અને પોતાના શૃંગવડે તેણે નીતિઘંટ વગાડ્યો. તે વખતે રાજા જમતો હતો. પોતાની અચળ પ્રતિજ્ઞા હોવાથી રાજા ઘંટનો સ્વર સાંભળી જમવાનું અધુરું ચૂકી ઉઠ્યો. બહાર આવીને જોયું તો એક ગાય ઘંટ વગાડે છે. રાજાએ તેને પૂછ્યું કે—‘તને કોણે પરાભવ કર્યો છે કે જેથી તું ન્યાય માગે છે.’ ગાયે પોતાનો વાંછડો રાજાને બતાવ્યો. રાજાએ જણ્યું કે ‘આ વાંછડાનો પગ કોઈ વાહન-વાળાએ કચર્યો છે, તેથી તે મરી ગયો જણાય છે, તે માટે આ ગાય ફરિયાદ કરે છે.’ રાજાએ જાહેર કર્યું કે—‘આ શુન્હાનો શુન્હેગાર હાથ લાગશે ત્યારપછી હું જમીશ.’ આ વાક્ય સાંભળીને રાજકુમાર કે જે નજીકમાંજ ઉભો હતો નેણે કહ્યું કે—‘મારા પ્રમાદથી આ વત્સ મરી ગયો છે, માટે મને યોગ્ય દંડ આપો.’

રાજાએ તરતજ સ્મૃતિશાસ્ત્રના જાણુવાવાળા અને દંડનીતિમાં કુશળ એવા વિદ્વાનોને બોલાવ્યા અને રાજકુમારને શો દંડ આપવો તે પૂછ્યું. તેઓ બોલ્યા કે—‘હો રાજા! તમારે રાજાને યોગ્ય આ એકજ પુત્ર ॥ તો તેને માટે શું દંડ બતાવીએ?’ રાજા બોલ્યા કે—‘રાજ્ય કેાનું ને પુત્ર પણ કેાનો? મારે તો ન્યાય કરવો છે, માટે ન્યાય બતાવો. રાજા તો તેજ કહેવાય કે જે દુષ્ટનું દમન કરે, સંતનું પોષણ કરે, ન્યાયવડે રાજ્યભંડાર ભરે, કોઈનો પણ પક્ષપાત ન કરે અને મિત્રોને સંભાળે-આવાં છ બોલ સાધે તેજ રાજા કહેવાય-જીને નહીં, માટે મારે તો ન્યાય કરવો છે.’ એટલે પાંડિતો બોલ્યા કે—‘જેણે જેવું કામ કર્યું હોય તેને તેવો બદલો આપવો એ નીતિ છે.’ એટલે તરતજ રાજાએ રથ મંગાવ્યો અને રાજપુત્રને રાજમાર્ગે સુવાડ્યો. પછી એવકોને હુકમ કર્યો કે—‘રાજપુત્રના પગ ઉપર ચઢીને રથ ચલાવો.’ પણ કેાંએ રથ ચલાવ્યો નહીં, એટલે મંત્રીના વાર્યા છતાં રાજા પોતે રથ ઉપર બેઠો અને કુમારના પગ ઉપર રથ ચલાવ્યો. તેજ ખવતે રાજ્યની અધિષ્ઠાયિકા પ્રગટ થઈ, રાજાની ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને પોતે જ જાણી પરીક્ષા કરવા માટે આવી હતી એ હકીકત પ્રગટ કરી રાજાને તેણે ધન્ય-

અને ૭ ભિક્ષા. તેમાં શ્રાવક છેલ્લો પ્રકાર તો કઢી કરે નહીં અને બનતા સુધી પહેલો પ્રકાર કરે. ૩૬ પ્રકારના કરીઆણા કહેવાય છે તેનો વ્યાપાર કરે.

શ્રાવક વૈદ્યપણું કરે નહીં, અર્થાત્ વૈદ્યાધી આજીવિકા કરે નહીં. જો કે તેમાં લાભ ઘણો છે પણ પાતકે ઘણું છે. કહ્યું છે કે—

સુભટ વિમ્બહને વાંછે અતિ, સુભિક્ષ સુખ તે વાંછે યતિ;

માનવ મરણ વાંછે ખાંભણાં, વૈદ્ય રોગ તે વાંછે ધણા. ૧

‘સુભટ લક ધને ઇચ્છે, મુનિજનો મુકાળ ને સુખ સર્વત્ર હો એમ ઇચ્છે, બ્રાહ્મણો ગૃહસ્થાદિકના મરણ ઇચ્છે કે જેથી તેને શય્યા વિગેરે મળી શકે અને વૈદ નવા નવા વ્યાધિની કૃત્પત્તિ ઇચ્છે કે જેથી તેને કમાણી થાય.’

વૈદ્ય ભક્ષ્ય અભક્ષ્યનો વિચાર નરાખતો તેવાં ઔષધ દરદીને આપે, વળી ગમે તેવા દરિદ્રીનું દ્રવ્ય પણ તે. એટલા માટે તે ધંધો નિષેધ્ય છે. પૂર્વે દ્વારકામાં ધન્વંતરી નામનો અભવ્યનો જીવ વૈદ્ય થઈ ગયો છે, કે જે મરીને નરકે ગયો છે. અપવાદ તરીકે જીવાનંદ વૈદ્ય જેવા કોઈકજ વૈદ્ય હોય છે કે જે લોક વિનાના હોય અને ઋષિ મુનિ વિગેરે ઉત્તમ પુરુષોના વ્યાધિ દૂર કરવામાં અહુનિશ તત્પર હોય. એવા વૈદ્ય તે આ ભવમાં ને પરભવમાં બને ભવમાં સુખસંપદા પામે છે.

એતી ત્રણ પ્રકારના જળથી થાય છે. મેઘનું જળ, કૂપનું જળ ને હિલય પ્રકારનું જળ. પશુપાળક ગાય, ભેંસ, ગજ, અશ્વાદિક ખરીદ કરી વેચીને તેનાવડે આજીવિકા ચલાવે છે, પરંતુ એ જાને પ્રકારના વ્યાપાર ઉત્તમ નરને ઉચિત નથી.

વિજ્ઞાન અનેક પ્રકારના છે. કર્મના-ક્રિયાના ચાર ભેદ ૩ એક જીવિની કાર્ય થાય છે તેઉત્તમ કહેવાય છે, હાથે થાય તે મધ્યમ કહેવાય છે, પગે કરે તે અધમ કહેવાય છે અને મસ્તકવડે કરવામાં આવે તે અધમાધમ કહેવાય છે. આ ચાર પ્રકાર પૈકી જીવિના વ્યાપાર સંબંધી એક કથા ૭ તે નીચે પ્રમાણે—

અંખા નગરીમાં ધન્વાવહ નામે શેઠ રહેતો હતો. તેને મદનનામે પુત્ર હતો. તે નગરીમાં શુદ્ધની દુકાન મંડાણી હતી. તે પાંચ રૂપીએ એક

અકલ વેચતો હતો. તેની પાસે જઈ મદને એક બુદ્ધિ વેચાતી માંગી. વેચનારે રૂ. પાંચ લઈને એવી બુદ્ધિ આપી કે—‘જે માણસ વઢતાં હોય ત્યાં ઉભા રહેવું’ નહિ.’ આવી બુદ્ધિ લઈને તે ઘરે આવ્યો. તેના પિતાને ત્રાત કરી એટલે તેના પિતાએ તે ઠી હાંસી કરી અને બુદ્ધિ પાછી આપી આવવા કહ્યું; એટલે શ્રેષ્ઠ પુત્ર બુદ્ધિવાળાની દુકાને ગયો. દુકાનદારે બુદ્ધિ પાછી લીધી ને પાંચ રૂપીયા પાછા આપ્યા, પરંતુ તેની સાથે એવો કશર કર્યો કે—‘તારે હવે અમારી અ.પેટી બુદ્ધિ પ્રમાણે ન ચાલનાં તેથી વિપરીત ચાલવું’, એટલે કે જે જણા વઢતા હોય ત્યાં ઉભા રહેવું.’ શ્રેષ્ઠ પુત્રે તે વાત કબુલ કરી.

એક દિવસ જે રાજપુરુષો વઢતા હતા તે જોઈને મદન ઉભો રહ્યો. બન્ને જણાએ તેને સાક્ષી રાખ્યો. પછી બંને જણા જુદા જુદા આપીને ધનાવહ શેડને કહી ગયા કે—‘તમારા દીકરાને કહેજો કે તે મારી સાક્ષી પૂરે, નહિં તો તેનું મરણ થશે એમ જાણજો.’ શેડ તો મુંઝાણા. હવે સાક્ષી કોની પૂરવી ? એટલે તે ચોતે બુદ્ધિ વેચનારની દુકાને ગયા ને બધી હૂકી-કત કહીને બુદ્ધિ માગી. તેણે કહ્યું કે ‘હવે એક બુદ્ધિના પાંચશે’ બેસશે.’ શેડે પાંચશે ગણી આપ્યા ને બુદ્ધિ માગી, એટલે તેણે બુદ્ધિ આપી કે—‘રાજના સેવકો તમારા પુત્રને તેડવા આવે ત્યારે તમારે તેને ગાંડા (ધિલો) કરી દેવો અને જેમ તેમ જોલવાનું કહેવું.’ શેડ તે બુદ્ધિ લઈને ઘરે આવ્યા અને પુત્રને તે પ્રમાણે શીખવ્યું. રાજસેવકો મદનને તેડવા આવ્યા, એટલે મદને ગાંડા કાઢવા માંડ્યા. જેમ તેમ લવવા માંડ્યું, એટલે રાજસેવકોએ ધાર્યું કે—‘આ ગાંડો શું સાક્ષી આપશે ?’ એટલે તેને લીધા વિના તે પાછા ગયા. શેડના પુત્રને સાક્ષી આપતી ન પડી અને ઉપાધિ ટળી ગઈ.

આ પ્રમાણે બુદ્ધિનો વ્યાપાર કરવો તે સર્વોત્તમ છે. આ પ્રમાણેની બુદ્ધિવાળા પોતાની આજીવિકા આનંદથી ચલાવે છે.

હવે બીજી આજીવિકાઓ વિષે કહે છે.

દરેક મનુષ્યને સંસારી હોય ત્યાં સુધી આજીવિકા માટે ઉદ્યમ તો કરવો જ જોઈએ. તેમાં જે હાથે કામ કરે તે વાણીઓ કહેવાય, પરંતુ તેને મધ્યમ સમજવો, કારણ કે ઉત્તમ વણિક તો ઉપર કહ્યું તેમ બુદ્ધિ-

નો વ્યાપારજ કરે છે, અને બુદ્ધિવટે આજીવિકા ચલાવે છે. પગે કામ કરે તેને દૂત સમજવો. તે જેથ વિગેરે કરીને અથવા પગને લગતાં ખીજ કામ કરીને આજીવિકા ચલાવે છે. માથે ભાર ઉપાડીને આજીવિકા ચલાવે તેને હુમાલ અથવા મજૂર સમજવો, તે ગમે તેટલી મહેનત કરે પણ પરિણામે મેંશ ને રોટલો ખાવ નો મળે અને વધારામાં ગાળો ખાવી પડે તે જુદી. આ પ્રમાણે આજીવિકાના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે પણ તેમાં થોડો પ્રકાર અધમાધમ છે.

તે સિવાય કેટલાક મનુષ્યો સેવા (ચાકરી)વટે આજીવિકા ચલાવે છે. તેનો આ ચારમાં સમાવેશ થતો નથી. સેવા ચાર પ્રકારની છે. ૧ રાજાની સેવા, ૨ મુનિની સેવા, ૩ વણિકની સેવા, ૪ ઇતર જનની સેવા. તેમાં રાજાની સેવા મુશ્કેલીવાળી છે; તેમાં રાજાને મીઠાં વચ્ચનો કહેવાં પડે, બહીતા રહેવું પડે, સુખે સુવાચ નહીં અને અંતે માર પણ વખતે સહન કરવો પડે. જો ખીજે કોઈ પ્રકાર ન મુજો તોજ રાજાની સેવા કષ્ટુ કરવી, તેમાં પણ ડાહ્યા રાજાની સેવા કરવી, દુર્ગાળ કે હલકી વૃત્તિવાળાની ન કરવી. જે રાજા ગુણનો બહુ હોય અને ગુણીના વખાણું કરતો હોય, સાંભળતો હોય, સાંભળીને રાજી થતો હોય તેવાની સેવા કરવી. જે રાજા દૂર, વ્યસની, મૂઠ, રોગી, લોભી કે અન્યાયી હોય તેની સેવા સ્વીકારવી નહીં. રાજાની માથે રાજસભામાં જઈને બેસવામાં પણ એવકે બહુ વિચાર કરવો. નજીક બેસે તો રાજાને બાધક થાય, બહુ દૂર બેસે તો ડાહ્યા પણ વિદાનો ગણાય, રાજાની સાથે બેસવાથી અવજા મળાય, પાછળ બેસે તો વાનર જેવો ગણાય, કારણકે કામ પડે ત્યારે રાજાને પાછળ વાંકું બેવું પડે, આમ કેવી રીતે ને કયાં બેસવું તેમાં પણ બહુ વિચાર છે.

રાજા થાકેલા હોય, બુખ્યા થયેલા હોય, તૃષ્ણાકાંત હોય, શયનની તૈયારીમાં હોય, વ્યગ્ર હોય, ક્રોધ કે રીસે ભરાયેલા હોય ત્યારે તેની પાસે પોતાના કામની વાત ન કરવી. બરાબર અનુકૂળતા જણાય ત્યારેજ વાત કરીને કામ કાઢી લેવું કે કરાવી લેવું. રાજાની સેવા વિના શત્રુપર જય મેળવવો હોય કે કોઈનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો તે થઈ શકતો નથી; તેથી તેવા પ્રગળ કાર્યને અંગે તો રાજાસેવાની આવશ્યકતા જ છે.
ખુબી છે કે—

ઈશુક્ષેત્ર સાયરની લહેર, અહોનિરા જે મન આણે મહેર;
યે.નિ પોપણ તુસે રાય, દારિદ્રપણું તો ક્ષણમાં જાય.

‘શેરડીનું’ ક્ષેત્ર જરાગર પાકે, અથવા સમુદ્રની લહેર આવે એટલે
કે સમુદ્રમાર્ગનો વ્યાપાર ફળે અથવા સારી જાતનું કોઈ પશુ-સારૂં વ-
છેડું કે સારો વાછડો વિગેરે આવે અથવા રાત્રી તુટમાન થાય તો ક્ષણ-
વારમાં દારિદ્ર શીઘ્રે જાય, દારિદ્ર રહે નહીં. ’

શ્રાવક રાત્રીનું પ્રધાનપણું કરે અથવા નગરશેઠ થાય-સેનાપતિપણું
સ્વીકારે નહીં. કદી અણુકુટકે તેનો સ્વીકાર કરવો પડે તો કરે, પણ કો-
ટવાળપણું, જેલરપણું કે સીમપાળપણું તો સ્વીકારે જ નહીં. શ્રાવક
મંત્રીપણું સ્વીકારે તો વસ્તુપાળની જેવું મંત્રીપણું કરે. વસ્તુપાળે પો-
તાના મંત્રીપણામાં અનેક જિનપ્રાસાદ કરાવીને તેમજ અનેક જિનબિંબો
ભરાવીને સર્વજન જૈનધર્મ ફેલાવ્યો અને પોતે જૈનધર્મ આરાધ્યો. તેની
જેવું મંત્રીપણું સ્વીકાર કરવા યોગ્ય છે, અન્યથા તો તેમાં પણ અનેક
પ્રકારનાં પાપકાર્યોમાં ભાગ લેવો પડે છે, તેથી તે શ્રાવકને અંગીકાર
કરવા યોગ્ય નથી.

આ પ્રમાણે આજીવિકાનો છઠ્ઠો પ્રકાર સેરાવડે આજીવિકાનો કહ્યો.
હવે સાનમો લેઈ ભિક્ષાવડે આજીવિકા કરવાનો છે તે કહે છે:—

શિક્ષાના ઘણા લેઈ છે, તેમાં પ્રથમ યતિને—મુનિને ભિક્ષા આધાર-
ભૂત છે, પણ તે ઉત્તમ છે; કારણ કે તેને તો ભિક્ષા લેવા આવતાં રાત્રીઓ
પણ માન આપે છે, દેવતાઓ પણ નમ્રે છે, હાથી અને સિંહ જેવા પ્રા-
ણીઓ પણ તેની પાસે નમ્ર થઈ જાય છે અને સક્તિવંત મનુષ્યો મિત્રની
જેમ, માતાની જેમ અને બાંધવની જેમ પ્રેમથી ભિક્ષા આપે છે. કર્તા
કહે છે:—

નમસ્કાર કરૂં ભીખને, તહારૂં ભગવતી નામ;

વસ્તુ લહિયે અણુઉઘમે, નિત્ય નવી અલિરામ.

આવી ભિક્ષા ઉત્તમ મુનિને તો ભૂષણતુલ્ય છે; અનાચારી, દાંલિક
તેમજ ખોટા વેશ પારીને દૂષણભૂત છે. ગૃહસ્થને માટે ભિક્ષા સર્વથા
વર્ત્ય છે, લજ્જા ઉત્પન્ન કરનાર છે અને જ્ઞાન ક્રિયા બંનેનો નાશ ક-

રનાર છે. શિક્ષા લેનારના ગુણ બધા રણમાં રોગાર્થ જાય છે, ઉત્તમ કુળ, ઉત્તમ રૂપ, વિનય, લક્ષણ, તપ, મમતા, સ્તુતિ-એ બધાં વાનાં ત્યાં મુખી સમજના કે જ્યાં મુખી કોઈને 'દે' એમ કહેવા વળત આવે નહીં. દે એમ કહેતાંજ તે બધાં વાનાં આજ્યા જાય છે, અર્થાત્ નિર્મલ થઈ જાય છે. કહ્યું છે કે—

દે કહેતાં ગુણ પંચ જે, તનથી નાશી જાય;
 બુદ્ધિ, સંતોષ, કીર્તિ ગમ્ય, ગઈ લાજ, શોભાય. ૧
 સર્વથી હજીવું તણખડું, તેહથી આકતૂલ;
 યાચક હજીવો તેહથી, સદા જેહ અનુકૂળ. ૨
 વાય ન ઉડાડે તેહથી, રખે યાચનો મોય;
 મરણ દેવું તે સારિયું, તેણે નાસતો સોય. ૩

'દે' એમ કહેવાથી માણસના બુદ્ધિ, સંતોષ, કીર્તિ, લાજ ને શોભા આ પાંચે ગુણ નાશ પામે છે. સર્વથી હલકું તણ છે, તે કરતાં આકતૂલ ડાનું તુલ હલકું હોય છે, યાચક તે કરતાં પણ હલકો છે કે જેને નિરંતર અનુકૂળ વર્તવું પડે છે, તાબેદારી ઉઠાવવી પડે છે, યાચક જન હલકો છતાં તેને પવન ઉઠાડી દેતો કેમ નથી ? તેના ઉત્તરમાં કવિ કહે છે કે -પવનને એમ લય લાગે છે કે તેની પાસે જઈશ તો રખે તે મારી પાસે પણ માગશે, તેથી તેનાથી તે પણ નાસતો ફરે છે; કારણ કે કેટલાકને દેવું ને મરણ બે સરખું હોય છે.

આગળ કતાં કહે છે કે—'નિરંતરનો રોગી (વ્યાધિગ્રસ્ત) નિરંતર પરદેશમાં ભટકનાર, પારકા અન્નના શરણવાળો અને પરવશ વસનાર-એ ચારે અવતાં છતાં મરણ પામેલાની જેવાજ છે. જે માણસ લીખ માગીને ખાય છે તેને આહાર ઘણો હોય છે, નિદ્રા ઘણી હોય છે, આંગણ ઘણું હોય છે, દારિદ્રનો તો ત્યાં નિવાસજ હોય છે. એક લીખારીના પાત્રમાં ખાવા માટે કોઈ ઘાંચીના બળદે મોડું ઘાંચું એટલે લીખારીએ પેઠાર કરવા માંડ્યા. તે બોલ્યું કોઈએ પૂછ્યું કે—'આમ રાટો આમાટે પાડે છે ?' લીખારી બોલ્યો કે 'મને મારું પ્રાણ જાય છે તેનું દુઃખ નથી, મને તો લીખ ઘણી મળશે, પણ આ બળદ લીખનું અન્ન ખાવાથી મારી જેવો ગળીયો થઈ જશે તો તેનું શું થશે ? તેને

માર ખાવો પડશે, તેટલા માટે રડું છું.'

—ભીખથી કોઈ વ્યાપારી થઈ શકતો નથી, ભીખથી જેટ પણ પૂરું બરાતું નથી, ધન તો વ્યાપાર કરવાથીજ મળે છે, તેથી વ્યાપાર કરવો તેજ ધન મેળવવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. કમળા (લક્ષ્મી) કમળમાં વસનારી છે, તે કૃષ્ણના હૃદયમાં વસે છે એમ કહેવાય છે, તેને શોધી કાઢવાનો—મેળવવાનો ઉપાય વ્યાપાર જ છે. જે માણસ દેશ, કાળ, પોતાનું દ્રવ્ય, પોતાનું બાળ્ય અને સામું માણસ જોઈને વ્યાપાર કરે છે તે કાલો મ-ણાય છે અને દ્રવ્ય મેળવે છે—સુખી થાય છે.

પાપથી ભય પામેલો—ભય પામતો વ્યાપારી પંદરે પ્રકારના કર્મો-દાનનો વ્યાપાર નથી કરતો. તેવો મનુષ્યજેમાં લગાર પણ પાપ ન લાગે—હિંસા ન થાય તેવો સોનારૂપનો, ઝવેરાતનો, કાપડ સુતરનો, તેમજ વ્યાજ વટાવનો વ્યાપાર કરે છે. દુર્ભિક્ષના વખતમાં તો જેથી આ-જીવિકા પ્રાપ્ત થાય તેવો કોઈ પણ વ્યાપાર કરે છે. તેલ, મીઠું, તલ, લીલાં શાક અને કણ (અનાજ) નો વ્યાપાર કદિ પણ તે કરતો નથી. કદાપિ કોઈ પ્રકારનો કુવણજ કરવો પડે તો પણ ઉત્તમ પુરૂષ તેથી લ-ગ્નય છે, ભય પામે છે, સસુગપણે કરે છે, આત્માને નિંદતો જાય છે અને બુદ્ધિ સારી રાખે છે, બુદ્ધિમાં બગાડ થવા-દેતો નથી. જ્યેષ્ઠાદા-સજી કહે છે કે—‘હિ ભવ્ય પ્રાણીઓ જો તમારું મન ઠેકાણે રહે તો તમે કુવ્યાપાર—પાપાચાર કરશો નહીં.’ હવે કુ વણજ કેટલા પ્રકારે થાય છે તે જતાવે છે, કારણકે પ્રથમ કુવણજ સમજાય તો પછી તે તેજ શકાય છે અથવા કૂટૂતા નથી, માટે તે વિવરીને જતાવે છે.

ગ્રાવકને ન કરવા યોગ્ય વ્યાપાર તે કુવણજ કહેવાય. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—‘ગ્રાવકે કુવણજ કદાપિ ન કરવા અને ન્યાયથી દ્રવ્ય મેળવવું. કુવણ-જવડે ન્યાયથી મેળવેલું દ્રવ્ય પણ ન્યાયયુક્ત ગણાતું નથી; કારણકે કુવણજ કરવામાં અનેક પ્રકારના સંખ્યાબંધ ત્રસ સ્થાવર જીવોની હિંસા થઈ હોય છે. પોતાને માટે દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવા અનેક જીવોની હિંસા કરવી તેજ મોટો અન્યાય છે. તેથી એવી રીતે કર્મોદનાદિના વ્યાપારથી મેળવેલ દ્રવ્યને ભૂલેયુકે ન્યાયનિષ્પત્ત સમજવું નહીં. જોન દર્શન સિવાય અન્ય દર્શનોમાં આ હકીકત સમજાવેલી હોતી નથી, તેથી ત્રસ સ્થાવર

ગમે તેટલા જીવોની વિરાધના થયા છતાં તેવા વ્યાપારવટે સત્યતાથી મેળવેલા દ્રવ્યને તેઓ ન્યાયોપાર્જિત ગણે છે. નૈન શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-
 “ હે ભવ્ય પ્રાણી ! તેં દ્રવ્યોપાર્જન માટે અનેક જીવોના પ્રાણ દીધા યા લેવડાવ્યા. જેમ અસત્યથી કે અપ્રમાણિકપણથી અથવા ચૈત્યાદિકથી મેળવેલ દ્રવ્ય અન્યાયોપાર્જિત છે, તેમ હિંસાવડે મેળવેલું દ્રવ્ય પણ અન્યાયોપાર્જિત છે આ વાત ખાસ ખ્યાલમાં રાખની. ’

(સત્યની વ્યાખ્યા પણ નૈન શાસ્ત્રકારની અન્ય દર્શન કરતાં ઘણી ઉંચા પ્રકારની છે તે અન્ય પ્રસંગે જણાવીશું)

અનેક પ્રકારના જીવોના હાડ, ચર્મ, નખ, શૂંગ વિગેરે અવયવો વેચવા તે પાપવ્યાપાર છે દ્વીપદ ને ચતુષ્પદને વેચવા તે પણ પાપવ્યાપાર છે. લાખ, ધાવડી, ટંકણખાર વિગેરે જીવ વિરાધના કરે તેવી વસ્તુઓ વેચવી તે પણ પાપવ્યાપાર છે. ગાડાં અને તેના અંગો પૈડાં વિગેરે વેચવા તે પણ પાપવ્યાપાર છે. હજ, મુશજ તથા શસ્ત્રાદિક વેચવા તે પણ પાપવ્યાપાર છે. મદિરા, માંસ, ને માખણ વિગેરે રસ પદાર્થો તેમજ અભક્ષ્ય પદાર્થો વેચવા તે પણ પાપવ્યાપાર છે. અફીણ, સોમલ, વછનાગ વિગેરે ઝેરી પદાર્થો વેચવા તે પણ પાપવ્યાપાર છે. આવા પ્રકારના પાપવ્યાપારો કરવાથી જીવ દુર્ગતિમાં જાય છે, મોક્ષ ગમન તેનાથી છેદી જાય છે.

(આ સિવાય બીજાં પણ કર્મોગ્રાન અનેક પ્રકારના છે તે અન્ય પ્રસંગે કહેવામાં આવશે.)

જે શ્રાવક વ્યાપારમાં હાથો હોય તે સર્વ પ્રકારના કરીયાણાને ઝોળાખે, સર્વ વસ્તુના ચાલતા ભાવ જાણે, સર્વ ભાષા બોલી જાણે, બધી જાતનું નાણું પરખી જાણે, હસ્તચંપ્તા કરી જાણે, હાથો લઈ દઈ જાણે, કરપણની સમજ શકે, નેત્રપણની પણ સમજ શકે. એવો વ્યાપારી વ્યાપારવટે પુષ્કળ દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરી શકે.

મિત્રાદિકનો સૌના દેખતાં સારી રીતે સત્કાર કરવો, પણ મિત્રની સાથે વ્યાપાર બનતા સુધી ન કરવો; કારણકે તેથી મિત્રાંઈ ત્રુટવાનો વંખત આવે છે. શસ્ત્રધારી સાથે વ્યાપાર ન કરવો, કારણકે તેમાં કોઈક વંખત શસ્ત્ર સંબંધી ભયમાં પડવું પડે છે. ગ્રાહણકે ભાટ સાથે વ્યાપાર ન કરવો,

તેમજ કોઈ પણ પ્રકારના દ્રવ્યલિંગી (ખાવા, ભોગી, અતીત, સન્યાસી, ફકીર વિગેરે)ની સાથે વ્યાપાર ન કરવો. નટ, વીટ, વેશ્યાને ભુગટીઆ સાથે જનતા મુધી વ્યાપ રજ ન કરવો, કદી કરવો પડે તો ઉધારે તો નજ કરવો. કોઈ પણ પ્રકારે પોતાનો ધર્મ ન નિંદાય એટલી સાવચેતી રાખીને કોઈ પણ વ્યાપાર કરવા.

વ્યાપારમાં ખોટાં કાટલાં, તોલાં, માન, માપ વિગેરે કરવા નહીં અને વાપરવા નહીં, એ માર્ગજ તજી દેવો. એમાં કોઈ વખત કદી દેખીતો લાભ લાગે છે, પણ પરિણામે તેમાં નુકશાનજ થાય છે એ ચોકસ સમજવું. કોઈની સાથે ખોટો કલેશ કરવો નહીં, ખોટો વાંધો પાડવો નહીં. એમાં વ્યાપારીઓની અંદર શોભા ઘટે છે. વેગારની અંદર સોગન ખાવાની ટેવ ખીલકુલ ન રાખવી, તેમાં પણ દેવ, ગુરુ કે ધર્મના સોગન તો કદી પણ ખાવા નહીં. પરને ધૂનીને પેટ ભરવાની કે એવી રીતે મેળવેલા દ્રવ્યથી પરમાર્થ કરવાની ઈચ્છા પણ કરવી નહિં. વળી વેચેલી વસ્તુ બદલીને કદી પણ આપવી નહીં. એમ કરવાથી એકવાર તો કદી લાભ લેવાય છે પણ પરિણામે દુધ પીવા જનાર ખીલાડી માથાપર લાકડીનો પ્રહાર ખમે છે તેમ તેવા અન્યાયીને નુકશાન ખમવાનો વખત આવેજ છે.

જેમ બને તેમ સત્યને ચીલે ચાલવું. વસ્તુઓમાં ભેજસ ભેજ ન કરવો. જનતા મુધી સત્ય વચનજ બોલવું અને જેણે આપણે ખોળે માથું મૂક્યું હોય તેનું કદી પણ અહિત ન કરવું. ધર્મી પુરુષને કદાપિ હગવા નહીં. તેને હગવાથી તો આ સંસારમાં જીડવુજ પડે છે. દેવ, ગુરુ, ઠાકોર, સુવાળો માણસ, સ્ત્રી કે બાળક એટલાને તો કદી પણ હગવા નહીં. કોઈ જગ્યાએ બહુ ડાહ્યા થવું નહીં, આક્ષી પૂરવી નહીં, સમ ખાવા નહીં અને ધીજ પણ કરવું નહીં. દુર્મનિને દૂર કરીને આ પ્રમાણે જે વ્યાપાર કરે તે અવશ્ય લક્ષ્મીને મેળવે અને જગતમાં પણ તેનો ચશવાદ બોલાય.

ઉપર પ્રમાણે વ્યાપાર કરીને દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર્યા પછી તે દ્રવ્યવડે અવશ્ય જીવ છોડાવવા, અનેક મનુષ્યોને અન્ન વસ્ત્ર આપવાં, રોગીને ઔષધ આપવું અને દુઃખિયાનું દુઃખ કાપવું. જે પ્રાણી મેળવેલ દ્રવ્યનો આ પ્રમાણે સદુપયોગ કરે છે તેનીજ લક્ષ્મી દીર્ઘ કાળ ટકે છે, નહીં તો ગમે તેટલી સાવચેતી રાખ્યા છતાં તે માણસ પાપવડે લેવાય અને તેની

લક્ષ્મી પણ થોડા કાળમાં નાશ પામે છે, ઉત્તમ પુરૂષો તે મેળવેલ લક્ષ્મીનો ચોથો ભાગ સારા કાર્યમાં ખર્ચે છે; આ પ્રમાણે પુણ્યનો માર્ગ રાખવો તેજ ચે વ્ય છે. કારણ કે ગમે તેટલો વિવેક જાળવ્યા છતાં વ્યાપારમાં પાપ તો ખંધાયજ છે, તેથી લક્ષ્મી મેળવ્યા પછી તેના ઉપયોગમાં અવશ્ય વિવેક વાપરવો.

કેટલાક મનુષ્યો વ્યાપારદ્વારા લક્ષ્મી મેળવવા માટે પરદેશમાં જાય છે, ત્યાં વ્યવહાર શુદ્ધિ ખીલકુલ જાળવતા નથી. જીવતી માખી ગળે છે, લાખો સાચાં ખોટા કરે છે, દાણચોરી કરે છે, ગાયના ગળે હાથ મૂકે છે, સોનું લઈ માટી આપે છે, આમ અનેક પ્રકારના અધર્મ કરે છે, તેથી કદી દ્રવ્ય મેળવે છે પણ સાથે પાપનો પોટલો એવો ખાંધે છે કે જેથી આગામી ભવે તે જીવની સદ્ગતિ તો થતીજ નથી.

વ્યાપાર કરતાં કીડી કુંથુઆ વિગેરે અનેક સૂક્ષ્મ જીવોની વિરાધના જયણા જાળવતાં છતાં પણ થાય છે. ચોમાસામાં નો એટલી વિરાધના થાય છે કે તેની ગણતરી થઈ શકતી નથી. સંગ્રહેલી વસ્તુઓ પૈકી કેટલીકમાં જીવ પડે છે અને તેની વિરાધના થાય તેવી રીતે તે વસ્તુ વેચવી પડે છે. માટે સત્પુરૂષોએ વ્યાપાર કરતાં જાહુ પ્રકારે ચેતીને ચાલવાની આવશ્યકતા છે.

રાસના કર્તા કહે છે કે — ‘હે ભગ્ય પુરૂષો ! તમે વ્યાપાર કરો તે બુદ્ધિપૂર્વક કરજો. નિબુદ્ધિથી વ્યાપાર કરનાર લોખો માણસ લાભ મેળવવાને બદલે ઉલટો દ્રવ્ય ગુમાવે છે. તેની ઉપર અર્જુન શેઠના પુત્રનું દ્રષ્ટાંત છે. તેનું નામ લોખો હતું. તેને તેના પિતાએ કેટલીક શીખામણ આપી હતી પણ તેનો તાત્પર્ય તે મૂર્ખ સમજી ન શકવાથી તેણે દ્રવ્યાદિકની હાનિ કરી હતી. પછી તેના પિતાએ કષ્ટને વખતે પોતાના મિત્ર સોમદત્તને પૂછવા જવાનું કહ્યું હતું. તેને પૂછવા જતાં તેણે અર્જુન શેઠે કહેલી બધી શીખામણનું રહસ્ય સમજાવ્યું, એટલે તે પ્રમાણે વર્તવાથી લોખો સુખી થયો. તે કથા આ પ્રમાણે છે:—

અર્જુન શેઠે પોતાની અંત અવસ્થાએ પોતાના પુત્ર ભોળાને કહ્યું કે—‘તું ઘર ફરતી દાંતની વાડ કરજે, દ્રવ્ય આપીને લેવા જઈશ નહીં, ઝીંને બાંધી મારજે, મિટ્ટાજ જમીને સુજે સુજે, ગામે ગામ ઘર કરજે,

દુઃખ પડે તો ગંગાનો કાંઠો ખણજે અને સંદેહ પડે તો પાટલીપુર જઈ મારા મિત્ર સોમદત્તને પૂછજે.” આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શેઠ તો સ્વર્ગ-વાસી થયા. લોળાએ તેના પિતાના કહેવા પ્રમાણે બધું કર્યું પણ તેથી તો તેનું દ્રવ્ય ગયું ને તે દુઃખી થયો આ પ્રમાણે થવાથી તે પાટલીપુરે સોમદત્ત શેઠ પાસે ગયો અને કહ્યું કે-“હે વડીલ શ્રી ! મારા પિતાએ કહ્યા પ્રમાણે કર્યું તેથી તો હું દુઃખી અને નિર્ધન થયો.”

સોમદત્તે પૂછ્યું કે-“તારા પિતાએ શું શું કહ્યું હતું અને તે તે કેવી રીતે કર્યું એ વિસ્તારથી કહે.”

લોળો-મારા પિતાશ્રીએ કહ્યું હતું કે ‘તું ઘર ફરતી દાંતની વાડ કરજે.’ મેં હાથીદાંત મગાવી મારા ઘર ફરતી તેની વાડ કરી, તેમાં હજારોનો ખર્ચ થયો અને દાંત તો કાઢીને લોકો લઈ ગયા.

મારા પિતાએ ‘લક્ષ્મી આપીને લેવા જઈશ નહીં’ એમ કહ્યું હતું, તે પ્રમાણે કરવાથી કોઈ મને આપવા આવ્યું નહીં અને તે લેણું તમામ ખોટું થયું.

‘સીને જાંધી મારવાનું’ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે જાંધીને મારતાં તે ઘરમાંજ રહી નહિ, તેને પિયર ચાલી ગઈ.

‘મીઠું ખાવાનું કહ્યું હતું તે ખાવાથી શરીરમાં રોગ થયો. અને ‘ખાધને સુઈ રહેવાનું’ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે કરવાથી કાર્યનો વિનાશ થયો. ગામે ગામ ઘર કરવાનું કહ્યું હતું, તે પ્રમાણે કર્યા તો લોકો બધાવી પડ્યા અને ‘ગંગાને કીનારે જઈને ખોદવાનું’ કહેણું હોવાથી ત્યાં જઈ ઘણું ખોદ્યું પણ કાંઈ દ્રવ્ય નીકળ્યું નહીં.

આ પ્રમાણે બુદ્ધિહીન એવા મેં દ્રવ્ય બધું ગુમાવી દીધું, એટલે લોકો પણ મારું અપમાન કરવા લાગ્યા, કારણકે રામચંદ્ર પણ ધન વિના પૂજાતા નથી.” કહ્યું છે કે-

તેહજ રામ તે તાપસા,	તેહજ આ આશ્રમ;
હવણાં આદર બહુ કરે,	પહેલા નાહા ક્યમ. ૧
દોલત દેખી જગ નમે,	કરે કહ્યા વિણ કામ;
તિણ કારણ કદિ મેળિયે,	સીતાના પતિ રામ. ૨
કદિએ પૂજા પામીએ,	ધન સાથે ગુણ જાય;

દ્રવ્ય વિહુણા માનવી, મૃતક સમ તોળાય. ૩,
 ગિરિજકંતતણું આલરણ, તસ રિપુ સ્વામી જેહ;
 તસરામા જસધર નહીં, ખરે વિગૃતો તેહ. ૪
 દો જિગ્હા ગતિ વાંકડી, તસ રિપુસ્વામી નારી;
 તિણ નારે જે પરિહયા, ભૂદ્યા ભમે સંસાર. ૫

“ તેજ રામ, તેજ તાપસ ને તેજ આશ્રમ છતાં જ્યારે પહેલા વનવાસ વખતે રામચંદ્ર આવ્યા હતા ત્યારે આદર નહોતો કર્યો ને અત્યાચાર કરે છે તેનું કારણ શું? ઉત્તર-દોહતને દેખી જગત બધું નમે છે અને કદાચ વિના કામ કરવા મંડી જાય છે, માટે હે સ્ત્રીતાપતિ રામ ! દ્રવ્ય મેળવવું તેજ કર્તવ્ય છે. ઋદ્ધિવડેજ પૂજા પામી શકાય છે અને ધન જવાની સાથે ગુણ પણ જાય છે. દ્રવ્ય વિનાના મનુષ્યો મૃતક સરખા ગણાય છે. ગિરિજકંત-શિવ, તેનું આશરણ સર્પ, તેનો શત્રુ ગરૂડ, તેને સ્વામી કૃષ્ણ, તેની રામા-સ્ત્રી લક્ષ્મી તે જેના ઘરમાં હોતી નથી તેજ ખરેખરે જગમાં વગોવાય છે. જો જેને હાલ છે અને જેની ગતી વાંકી છે એવો જે સર્પ, તેનો રિપુ ગરૂડ, તેના સ્વામી કૃષ્ણ, તેની નારી લક્ષ્મી, તે નારીએ-લક્ષ્મીએ જેને પરિહયા-તજવા તે આ સંસારમાં ભૂલા ભમે છે-રખડે છે.” ૧-૫

એક માણસ મિત્રને કહે છે કે-‘ હે મિત્ર ! હું ધન વિના ભૂલો ભમું છું માટે તું મારી સંભાળ લે. કામ પડ્યે જે સંભાળ ન લે-અળગો રહે તે ગમાર મિત્ર શા કામનો ? ત્રણી એવા મિત્ર શા કામના કે જે ભીડ ન ભાંગે ? તે તો બકરીના ગજાના સ્તન જેવા ફેગટના છે કે જેમાંથી હુધ મેળવી શકાતું નથી.’ ઉત્તર-‘ હે પુરૂષ ! તું મિત્ર કર તો અગરની જેવા કરજે કે જે પોતે દહે અને બીજાને સુગંધ આપે. સજ્જનો તો એવાજ હોય છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે-‘ હે સરોવર ! તું હંસની સાથે મિત્રાઈ કરીશ નહિ, કે જે તું ભરપુર હર્ષિ ત્યાંસુધીજ તારે ક્રીનારે કરશે ને અણ કરશે; મિત્રાઈ તો પોયણીની સાથે કરજે કે જે તું સૂકાય ત્યારે તારી સાથે સૂકાય અને તું વધે ત્યારે તારી સાથે વૃદ્ધિ પામે.’

અહીં લોળો સોમદત્ત શેઠને કહે છે કે-‘ તમે’તો કમળ, કર્પૂર ને અંદન જેવા છો અને મારા પિતાના મિત્ર છો, તેથી મને પોતાનો બાળક

જાણીને મારી સંભાળ લ્યો.”

હવે મોમદત્ત જોળાને કહે છે કે—“ હૈ વત્સ ! તુ તારા પિતાના કહેલા વાક્યોનું રહસ્ય સમજ્યો નહીં, તેથી તે બધું વિપરીત કર્યું અને હેરાન થયો તારા પિતાના કહેલા વચનોનું રહસ્ય શું હતું તે સાલજ—

૧ ઘર ફરતી ઘાતની વાડ કરવાની કહી હતી તે મીઠા વચનરૂપ વાડ સમજની મીઠા વચન જોવવાથી મર્વ પાડોશીઓ મિત્રરૂપ થઈ જાય છે અને આપણું રક્ષણ કરે છે.

૨ કંઈને લેવા ન જવાનું કહ્યું હતું, તેની મતલબ એ હતી કે દોહું ઘરેણું રાખીને પૈસા આપજો કે જેથી આખા પછી તારે લેવા જવું ન પડે, પણ તે ઘર પૂછતો દેવા આવે

૩ સ્ત્રીને બાધી માગવાનું રહસ્ય એ છે કે તેને પુત્ર પુત્રીથી પરવરેલી કરજે કે જેથી તે ઘર મૂકીને કાંઈ જઈ ગડેજ નહીં

૪ મીઠી વસ્તુ ખાવાની મતલબ એ છે કે જ્યાં માન હોય ત્યાં જો જન કરજે, કારણ કે માન સહિત જોગન તેજ મીઠું જોગન છે.

૫ ખાઈને સુઈ રહેવાનું કહ્યું હતું તેનો માગ એ હતો કે એવા સારા સ્થાનમાં સુવાનું રાખજો કે જ્યાં સુખે નિદ્રા આવે વળી ખરી નિદ્રા આવે ત્યારેજ સુજો કે પછી નકામું આળોટવું ન પડે.

૬ ગામેગામ ઘર કરવાનું કહ્યું હતું તેની મતલબ એ હતી કે ગામે ગામ મિત્ર કરવા, જેથી જ્યાં જઈએ ત્યાં મત્કાર થાય.

■ ગગાને કાઠે ખોલુ એટલે તારે ત્યાં ગંગા નામે ગાય છે, તેની ગમાણ પાસે ખોદજો. ત્યાં તારા પિતાએ કદ વખતે કામ આવવા માફ દ્રવ્ય દાટેલું છે, તેથી તારૂં નિર્ધનપણું દૂર થશે = ઉર પ્રમાણે ખુલાનો મેળવ્યા પછી મોમદત્તના કહેવા પ્રમાણે જોળાએ કર્યું જેથી તે પાછો ધનવાન અને સુખી થયો.

ઘરેણું વધારે કિંમતનું રાખીને દ્રવ્ય આપવું તે ઉધારે કહેવાતો નથી.

કદાચિત્ કોઈ ઉત્તમ પુરૂષને દ્રવ્યનો ખપ પડે તો વ્યાજ વધારે લેવું નહીં, કેમકે તેનું વ્યાજ વધારે લેવાથી આપણે અસતોષી અને લોભી કહેવાઈએ છીએ, લોકોમાં માન ઘટે છે, લેનાર પણ વ્યાજ આપું

હોવાથી તરતજ દ્રવ્ય પાછું આપી જાય છે.

આપણે કદી દ્રવ્યનો ખપ પડે તો એટલું દેવું ન કરવું કે જે આપી ન શકાય; કદાચિત્ ત્યારપછી પણ ખીજી ધનની હાનિ થાય તો મુશ્કેલી પડે. માટે લીધેલામાંથી થોડું થોડું પણ આપવું—ઋણ રાખવું નહીં; કેમકે ઋણ તો આગામી ભવે પણ આપવું પડે છે. વળી આ ભવ પરભવમાં પણ દુઃખ આપનાર થાય છે.

ઋણ ઘટાડવામાં, શત્રુના નિગ્રહમાં, અગ્નિને ખુબાવવામાં, રાગને મટાડવામાં, કન્યાદાન આપવામાં અને ધન લેણું કરવામાં (ઉધરાણી વસુક્ત કરવામાં) વિલંબ કરવો નહીં.

રાસના કત્તો ઋણલઠાસજી કહે છે કે:—

પુત્રીમરણ ઋણછેદ ને, વિદ્યા ઔપધ ધર્મ;

ઋણ કહે દુઃખ તે નથી, પછી દિયે સુખ પર્મ.

“પુત્રીનું મરણ થવું, ઋણ આપી દેવું, વિદ્યાભ્યાસ કરવો, ઔપધ કરવું ને ધર્મ કરવો, તેમાં પ્રથમ દુઃખ લાગે છે પણ વાસ્તવિક તે દુઃખ નથી; પાછળ તે પરમ સુખને આપનાર થાય છે.” અને

કુપથ્ય પરિગ્રહ શ્વાનમિથુન, પાપ કરજ ને ધાય;

રણ કરવાં છે સોહિલાં, નિર્વહતાં દુઃખ થાય.

“ કુપથ્ય કરવું, પરિગ્રહ મેળવવો, શ્વાને મિથુન સેવવું, પાપ કરવું, કરજ કરવું, કોઈની ઉપર ઘા કરવો અને રણ તે સુદ્ધ કરવું, તે પ્રથમ તો મુશ્કેલી લાગે છે; પરંતુ તેના પરિણામે તેનો નિર્વાહ કરનાં અત્યંત દુઃખ થાય છે. ”

કોઈનું દેવું કર્યા પછી જો તે પાછું હર્ષશકાય નહીં તો તેના ઘરનું દાસપણું કરીને પણ તેના ઋણમાંથી છુટવાનો પ્રયાસ કરવો, નહીં તો પરભવમાં દુઃખી ધઈને પણ તેનું કરજ ફીટાડવું પડે છે. એવા જીવો આગામી ભવે પાડા, ઉંટ, ગધેડા, બળદ અથવા દાસ (ચાકર) થઈને તેની મજૂરી કરે છે. જો બળદ થાય તો ખાંધે ધોંસડું ઉપાડવું પડે છે, માર ખમવો પડે છે, વિંધાય છે અને ધીમો ચાલે તો પરાણાની આર પણ શરીરમાં ધોંચાય છે. આ બધું પરભવમાં કરેલા ઋણનું જ પરિણામ છે

ઉત્તમ લેણદારે તો દેવાદારની સ્થિતિ રેણુ આપવા જેવી દેખતા નથી ત્યારે ઉલટા તેનાપર કડ્ડણ લાવે છે, લેણું માગતા નથી પણ ઉલટી મદદ કરે છે અને લેણું કાયમ ન રાખતાં માંડી વાળે છે અથવા પુણ્યથે કરી દે છે, તેની સાથે વૈરભાવ પણ રાખતા નથી, કે જેથી આગલે સવે વૈર લેવા વખત આવે. આ પ્રસંગ ઉપર ભાવક શેઠની કથા છે ત નીચે પ્રમાણે:—

એક શહેરમાં ભાવક નામે શેઠ રહેતો હતો, તે બહુ દ્રવ્યવાન હતો. તેની સ્ત્રીને અન્યદા માહું સ્વપ્ન આવ્યું ને ગર્ભ રહ્યો. તેનો પ્રસવ થયો ત્યારે તે બાળકને દુઃખનો આપનાર બાણીને બહાર ઉદ્યાનમાં કોઈ સૂકાં ઝાડ નીચે મૂકવા મોકલ્યો. ત્યાં મૂકી હતાં તે પ્રથમ રાયો ને પછી બહુ હર્યો; એટલે મૂકવા જનારી બાઈએ તેને રાયોનું ને હસવાનું કારણ પૂછ્યું. બાળક બોલ્યો કે:—“મારે પિતા મૂર્ખ શા માટે થાય છે? હું તેની પાસે એક લાખ ટકા માણું છું તે લેવા આવ્યો છું, લીધા વિના જવાનો નથી, તે મને અટવીમાં શામાટે મૂકાવે છે? વળી જો મને લાખ ટકા નહીં આપે, અર્થાત્ મારે નિમિત્તે લાખ ટકાનો વ્યય નહીં કરે તો તેના ઘરમાં બહુ નુકશાન થશે. આ કારણે હું રાયો છું ને હર્યો છું.” આ હકીકત બાઈએ શેઠને કહી, એટલે શેઠે તેને પાછો લઈ આવવા કહ્યું અને તેનો જન્મમહોત્સવ વિગેરે કરવામાં લાખ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું. છઠ્ઠે દિવસે લેણું પૂરું થવાથી તે પુત્ર મરણ પામ્યો.

ત્યારપછી બીજો પુત્ર તેવીજ રીતે માઠા સ્વપ્નવડે સૂચિત જન્મ્યો. તેને અટવીમાં મૂકી હતા તેણે ત્રણ લાખ દ્રવ્ય ફેરવ્યા છે તે લેવા માટે આવવાનું કહ્યું. તેને પાછો લાવી જન્મમહોત્સવાદિમાં ત્રણ લાખ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું, એટલે છઠ્ઠે દિવસે તે પણ મરણ પામ્યો.

ત્યારપછી ત્રીજો પુત્ર સાસ સ્વપ્ને સૂચિત આવ્યો. તેને પણ વનમાં મૂકી દેવા માંડ્યો, એટલે તે બોલ્યો કે—“મને શામાટે તજ્યો છો? હું તો ઝોગણીશ લાખનો દેવાદાર છું, તે દેવા આવ્યો છું.” તે સાંભળી તેને પાછો લાવ્યા. તેનું બાવકનામ પાણ્યું. તે યૌવનાવસ્થા પામ્યો. ઘણો ગુણવાન થયો. માતૃપિતાને ઘણું મુખ આવ્યું. અનુક્રમે માતા પિતા મરણ પામ્યા ત્યારે તેની પાછળ ૧૬ લાખ દ્રવ્ય ખર્ચ-

વાનો સંકલ્પ કર્યો. તેણે ત્રણ પ્રતિમા-ઋણલહેવની, પુંડરીક સ્વામીની અને ચક્રેશ્વરી દેવીની નવી લગ્નવી તેમાં નવલાખ ખર્ચ્યા અને દશ લાખ દ્રવ્ય ખર્ચીને તેની પ્રતિષ્ઠા કરી. શ્રી સિદ્ધાચળ ઉપર તેણે ઉદ્ધાર કર્યો તે વખતે તે ૧૮ વહાણ ભરીને દ્રવ્ય લાવ્યો હતો અને પુષ્કળ સુવર્ણ લાવ્યો હતો. તેણે મહિમય જિજ્ઞાસી પ્રતિષ્ઠા કરી માતૃપિતાનું નામ રાખ્યું અને ઋણરહિત થયો. ભીન્ન પલ્લ અનેક પુણ્યનાં કાર્યો તેણે કર્યાં. જે પ્રાણીમાં વિવેક હોય છે તેને ઋણ ગમતુંજ નથી.

ઋણના કારણથી કલેશ વૈર વધે છે અને તેને લીધે આ લવ-માં ને પરલવમાં જીવ દુઃખી થાય છે. તેથી જે દેવું હોય તે આ લવ-માંજ આપી દેવું, યતતા સુધી ઉધારે લેવુંજ નહીં. વળી માળી, તંબોળી, સુખડીઓ, મુગંધી વેચનાર (સાગંધિક), રાજા, ભાટ, પ્રાદાણ, શસ્ત્રધારી, સ્ત્રી અને ખીજા હલકા માણસો સાથે ઉધારે આપવાનો વ્યવહાર પણ કરવો નહીં. એમાં પરિણામ સાફ આવતું નથી. માળી, તંબોળી, સુખડીઓને સાગંધિક પામેનું લેણું અંતે તેની વસ્તુ લઈને વાળવું પડે છે અને તેના દોઢા દામ દેવા પડે છે. રાજા સાથે ઉધારે કરતાં વખતે ગામ કે નગર છોડવાનો વખત આવે છે, ભાટ પ્રાદાણ પામે ઉધરાણી કરતાં જ્યાં ત્યાં વાંકું ખોજનારા થાય છે. શસ્ત્રધારી પાસે સખ્ત ઉધરાણી કરતાં કોઈક વખત પ્રાણસંકટ આવી પડે છે. સ્ત્રીજાતિ સાથેના વધારે સંબંધમાં આવનાં કલંક આવે છે અથવા છુદ્ધિ ગડવાતું કારણ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તેની સાથે એવા પ્રકારનો સંબંધજ નોડવો નહીં.

ધર્મી પુરૂષની સાથે વ્યાપાર કરવો, સાધર્મિકની સંભાળ લેવી, તેને જો પૈસા પેદા કરાવવા, તે લાભ મેળવે તેવી વસ્તુ વહોરાવવી, માલ નાખવાની સગવડ કરી આપવી. તેને ધન આપતાં-ધીરતાં એવો વિચાર કરવો કે 'આ પૈસા પાછા આવશેજ પણ કદી રહેશે તોપણ ઠેકાણું છે. એ દ્રવ્યથી અનર્થ નહીં થાય. આવકના ધરમાં લક્ષ્મી હશે તો તે સા ત્યેગમાં વાપરશે.' તેથી મોં મચકોડ્યા સિવાય તેની સાથે વ્યાપાર કરવો, તેને લક્ષ્મી-આપવી, એટલે સુધી વિચાર કરી રાખવો કે

અહીં રહેશે, તોપણ મારે પુણ્યને-ધર્મને લેજો છે.’ આ સંસારમાં ખીજ બધાં સગપણ કરતાં સ્વામીનું સગપણ શ્રેષ્ઠ-ઉચ્ચ બધું. તે સગપણ જેમ શોભે તેમ વ્યવહાર કરવો. તેમાંછતી શક્તિએ કિંચિત્ પણ સકોચ ન કરવો.

સ્નેહછાદિકને દ્રવ્ય ધીરું હોય ને તે પાછું ન આપે તેવું હોય તો તેને વોસિરાવી દેવું-તે દ્રવ્ય સાથેનો સંબંધ છોડી દેવો. તે દ્રવ્ય કદી પાછું આપે તો તે ધર્મકાર્યમાં જ વાપરી દેવું-પોતાના ઉપયોગમાં ન લેવું. આમ કરવાથી આ ભવમાં ને પરભવમાં મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. નહીં તો તેની સાથેનો સંબંધ બન્યો રહેવાથી આગામી ભવે અનર્થ આપનાર થાય છે.

પોતાની કોઈ વસ્તુ પડી ગઈ હોય અને તે આરંભના-પાપના કારણમુત-અધિકરણરૂપ થાય તેવી હેય તો તે જરૂર વોસિરાવી દેવી. ખીજ વસ્તુ પણ પડેલી વોસિરાવવી. તેની સાથેનો સંબંધ તણ દેવો, જેથી તે વસ્તુથી થતું પાપ પોતાને ન લાગે. અનંતા ભવના દેહ તથા ઘર કુટુંબ વિગેરે પણ તેજ રીતે વોસિરાવવા. અનેક પ્રકારના પાપોપકરણ મિચ્છામિદુક્કટ પૂર્વક વોસિરાવી દેવા. નહિ તો તેવા અધિકરણોથી અથવા તેવા અધિકરણપણે પોતાનો દેહ થયેલો હોય તો તેનાથી પણ પાપ પાછળ આવે છે. આ હકીકતના ત્રણંધમાં શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-‘કોઈ પારથીએ બાણવડે મૃગને હુણ્યો, તેની ક્રિયા ચાર ગરુડને લાગે-ધનુષ્યને, પણછને, ફળકને અને બાણને.’ આ હકીકત ગારીફીથી સમજવા જેવી છે.

ઉત્તમ મનુષ્ય કદી લાભાંતરણનો ઉદ્દય થવાથી પ્રાપ્ત થયેલ મન ખોવે તોપણ દિલગીર ન થાય, તેના કારણોનો વિચાર કરી તેવા તેવા કારણ તજે અને લક્ષ્મી મેળવવાના સદુપાયો ચિંતવી તથોચ પ્રયત્ન કરે; કારણકે લક્ષ્મી ઉદ્યમવંતની દાસી છે ઉદ્યમવંતજ તે મેળવી શકે છે; પરંતુ તે ઉદ્યમ ધર્મી જીવોને સત્વર ફળાંભૂત થાય છે, માટે દરેક રીતે ધર્મ કરવો. જે વખતે મંપત્તિ ઘટે ત્યારે વિચાર કરે કે ‘કાપેણું વૃક્ષ પણ પાછું ફળે છે-વધે છે, ચંદ્ર કૃષ્ણપક્ષમાં ચાર કરે કે ‘કાપેણું વૃક્ષ પણ પાછું ફળે છે-વધે છે, તેમ આપત્તિ પણ આવેલી ક્ષીણ થયેલો શુકલપક્ષમાં પાછો વધે છે, તેમ આપત્તિ પણ આવેલી

પાછી જાય છે ને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ' માટે ઉત્તમ પુરૂષે તો આપત્તિમાં ને સંપત્તિમાં-જન્મેમાં મમાન વૃત્તિ રાખવી-સંપત્તિ આપ્યે હરખાઈ જવું નહીં અને વિપત્તિ આપ્યે અકળાઈ જવું નહીં.

વળી આપત્તિ ને સંપત્તિ જન્મે મોટાનેજ હોય છે. ગ્રહણ ચંદ્ર ને સૂર્યનું જ થાય છે, મીઠા જ્યોતિષચક્રનું થતું નથી. મૂળથી દરિદ્રીને આપત્તિ કે સંપત્તિ હોતીજ નથી. વળી ચિંતા પણ સુરને હોય છે, મૂર્ખને હોતી નથી. મૂર્ખ તો સદા નચિંતજ હોય છે. તેની ઉપર એક દૃષ્ટાંત આપે છે. એકદા વૃક્ષોમાં શ્રેષ્ઠ એવા આંબાને 'ચિંતાતુર કેમ છો ? ' એમ કોઈ પંડિતે પૂછ્યું. આંબાએ કહ્યું કે- 'આ ફાગણ માસે તો મારી બધી ચોભા લઈ લીધી.' ત્યારે પંડિતે કહ્યું કે- 'હે આમ્ર ! તું ચિંતા ન કર, ચેત્ર વૈશાખ આવશે એટલે તને પંચવર્ણા સુંદર પાંદડાં આવશે અને અતિ મધુર એવા લાખો ફળ થશે. તું સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ તે વખતે પામીશ.' આવા દિલાસાથી આમ્ર સંતુષ્ટ થયો.

આ પ્રસંગ ઉપર આમ્રક શેઠની કથા જાણવા યોગ્ય છે તે આ પ્રમાણે—

પાટણશહેરમાં શ્રીમાળી જ્ઞાતિના નાગરાજ નામે શેઠ હતા. લોકો તેને કાટીશ્વરજ કહેતા હતા. તેને મેલાદેવી નામે સ્ત્રી હતી. અન્યદા તે સગર્ભા થઈ, તેમાં નાગરાજ શેઠ મળ્યું પામ્યા, એટલે રાજાએ તેને અપુત્રી ગણીને તેનું સર્વ દ્રવ્ય લઈ લીધું. મેલાદેવી પોતાને પીયર પોળકે ગઈ. ત્યાં તેને અમારીપડક વગડાવવાનો દોહલો થયો. તેના પિતા દ્રવ્યવાન હોવાથી તેણે અમારીપડક વગડાવી, જીવડિંસા અમુક દિવસો સુધી બંધ રખાવી, તેનો દોહલો પૂર્યો. અનુક્રમે તેને પુત્રનો પ્રસવ થયો. તેનું નામ તેના માતામહે અભય રાખ્યું, પરંતુ લોકોમાં તો તે આલડ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. તે પાંચવર્ષનો થયો, એટલે તેને નિશાળે લખવા મૂક્યો. છોકરાઓ ' નખાપો ' કહીને તેને ખીજવવા લાગ્યા. અત્યારસુધી તો તે પોતાના માતામહેને જ પોતાના પિતા સમજતો હતો. છોકરાંઓથી તેણે જાણ્યું કે તે તો તેની માતાના પિતા છે. માતા પાસે આવીને તેણે પોતાના પિતા વિષે પૂછ્યું. જાણકના બહુ આગ્રહથી માતાએ તેના પિતા સંબંધી બધી વાત કહી; એટલે આલડ માતાની રજા લઈને યોગ્ય ઉમરે પાટણ

ગયો. ત્યાં પોતાનાઃજીણુ ગૃહમ રહેતાં તેમાંથી તેના પુણ્યયોગે દ્રવ્ય પ્રગટ થયું. તે દ્રવ્યવાન થઈને વ્યાપાર કરવા લાગ્યો, અને લાઇલદેના-મની, સ્ત્રી પરણ્યો. અનુક્રમે કેટલીધ્વજ થયો અને તેને પુત્ર થયા. વળી પાછો અશુભ કર્મનો ગાદ ઉદય થવાથી તે નિર્ધન થઈ ગયો, એટલે તેની સ્ત્રી ત્રણે પુત્રને લઈને પોતાને પીયર ગઈ. આલડ ધરમાં એકલો રહ્યો. તે પોતાને ન છાજે તેવા અર્મની કોથળી ધસવી વિગેરે ઉદ્યોગ પેટને માટે કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં એક માણું અનાજ મળે એટલે તે પોતાના હાથે દળે, હાથે રાંધે અને એકલો જમે. આ પ્રમાણે દુઃખમાં દિવસો વ્યતિક્રમાવવા લાગ્યો. કર્તા કહે છે કે—

- કાણુ ખાંડો કાણુ વાટલો, કાણુ લાંગો કાણુ લીહ;
 દૈવે ન દીધા અંદને, સર્વે સરિખા દીહ. ૧
 જગશિર અખખર ત્રિધિ લખે, ત્રિધિશિર લખિયા કણુ;
 રાવણુ ધર કાદ્રવ દળે, એમ પૂછયું હણુએણુ. ૨
 નલિની સરોવર ધર કિયો, દવ દાઝણા ભયેણુ;
 તે દાધી ત્યાં હિમજળે, પુરવ દત્ત ક્ષેણુ. ૩
 ના દીધી તે નવિ રહે, દૈવ કરે તે થાય;
 મચ્છ રચણાયર ધર કરે, સાંજે સાથ વેચાય. ૪
 અવળી ગતિ છે દૈવની, રખે પતીએ કાઈ;
 આરંભ્યા યુંહી રહે, અવર અચિંત્યા હોઈ. ૫
 સુકુળે ઉપજ્યો શું કરે, જે શિર કર્મ ન હોય;
 નાથ્યો વિંધ્યો ને હણ્યો, શંખ ભમતો જોય. ૬
 શંખ સરિખો નર ભમે, આલડ કાટિધ્વજ;
 પુરૂષાં માન ન કીજીએ, કાલ તિસ્યું નહિ અજ્ઞ. ૭
 સુખીયા મ કરીશ ગારવો, નિર્ધન પાય મ ઠેલ;
 કાઈ કુવાયો વાયશે, જ્યું તુંબડીને વેલ ૮
 ગયવર કાં તું ગરવિયો, દેખી વડવડ દંત;
 એહજ કંતહ જોગથી, તું ખડુ માંહિ પડંત. ૯

ભાવાર્થ—અંદ્રમા એક દિવસ ખાંડો એક દિવસ ગોળ, એક દિવસ લાંબે, ને એક દિવસ માત્ર લોંટી જેવો દેખાય છે; તેના પણ સરળા દિવસો જતા નથી. જગતના મસ્તક પર (કપાળ પર) વિધાત્રા લેખ લખે છે, પણ તેના કપાળમાં કોણે લેખ લખ્યો કે જેથી તેને રાવણને ઘેર કોદરા દળવા રહેવું પડ્યું? આમ હનુમાને પૂછ્યું. (આ વાત અન્ય મતના રામાયણની છે.) કમલિનીએ સરોવરમાં ઘર કર્યું કે જેથી દલમાં બળવું ન પડે, પણ ત્યાં પાણીના હિમથી (ઠંડકથી) જ બળી ગઇ-પૂર્વ કર્મનાં ફળ ત્યાં લોગવવા પડ્યાં. કર્મના કીધાથી અટકે તેમ નથી, તેનું કર્યું તો થાયજ છે. જુઓ મચ્છે રત્નાકરમાં નિવાસ કર્યો, છતાં ત્યાંથી પણ પકડાઇને વેચાવા વળત આવ્યો. દેવની ગતિજ અવળી છે; માટે કોઇ તેનો વિશ્વાસ કરશે નહીં, કેમકે તેના વિપરીતપણાથી આરંભેલા કામ એમના એમ પડ્યા રહે છે અને અણચિંતવ્યા થઇ જાય છે. સારા કુળમાં ઉપજેલ પણ કમં સારાં ન હોય તો શું કરે? શંખ ઘણો રત્નાકર જેવા સુકુળમાં ઉત્પન્ન થયો છતાં નથાણો, વિંધાણો, હણાણો, તેને ચેરચેર ભટકવું પડ્યું. આ આભડશેઠ પણ કોટીધ્વજ હતો, છતાં નિર્ધન થઇ જવાથી શંખની જેમ જ્યાં ત્યાં ભટકે છે; માટે હે પુરૂષ ! માન કરીશ નહીં, કેમકે જેવી કાલ તેવી આજ નથી. હે સુખી મનુષ્ય ! તું તારા સુખનો ગર્વ કરીશ નહીં અને નિર્ધનને પ્રગે ઠેલીશ નહીં, કારણકે કોઇક માઠો પવન વાય છે તો તું ગદીનો વેલો મીઠાનો કડવો થઇ જાય છે તેમ થઇ જશે. હે હાથી ! તું તારા મોટા મોટા દાંત જોઇને ગર્વ કરીશ નહીં, કારણકે એ દાંતના કારણથીજ તારે ખાડામાં પડવું પડશે. ”

આ લક્ષ્મી કોઇની થઇ નથી ને થવાની નથી. સમુદ્ર જેવા પિતાને પણ તેણે તજ દીધો છે. નારાયણને તેના ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ હતો છતાં ત્યાંથી તે નીકળી ગઇ દે. બીજા પુરૂષો તો લક્ષ્મીને પામીને ખરચે છે, ખાય છે, ઉપલોગ લે છે; આસડે તેવું કાંઇ ન કર્યું છતાં ત્યાં સ્થિર થઇને રહી નહીં. મૂર્ખ માણસો તો તે જોઇને વિસ્મય પામ્યા; પણ સમજીને તેની અસ્થિરતા ભાસેલી હોવાથી તેમાં કાંઇ આશ્ચર્ય થયું નહીં. અન્યદા આભડશેઠ હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે ગયા અને તેમની પાસે શ્રાવકનાં ધાર વ્રત ઉચ્ચર્યાં. તેમાં પાંચમા વ્રતમાં પરિશુદ્ધ પરિમાણ કરતાં તેણે સો પચાસ રૂપિયા

રાખવા ધાયું. ગુરૂનહારાજએ કહ્યું કે—“ આટલા દ્રવ્યથી તારું મનસ્થિર નહીં રહે; કારણકે આગળ ઉપર તને ઘણી લક્ષ્મી મળવાની છે.” તેણે હજાર રાખવા કહ્યું, ગુરૂએ તોપણ ના કહી, એટલે લાખ રાખવા ઇચ્છા જણાવી, લોકો તો તેને હસવા લાગ્યા, પણ ગુરૂમહારાજે ‘તેટલાથી પણ નહીં સરે’ એમ કહ્યું, એટલે નવ લાખ રાખ્યા અને ‘તેનાથી વધારે થાય તો પુણ્યકાર્યમાં ખરચીશ’ એમ કહ્યું. ગુરૂએ તેને તે પ્રમાણે નિયમ કરાવ્યો.

હવે તેની પાસે પાંચ દામ હતા. તેટલાવડે એક જકરીના ગળામાં ઈંદ્રનીલ ખાંધેલું હતું તે ખરીતું. પત્ની તેના ઘણા મણકા કર્યા અને લાખ લાખ રૂપિયે એકેક મણકો વેચાણે, તેથી તેની પાસે ઘણું દ્રવ્ય થયું. પાછો અનુક્રમે કાટીધ્વજ થયો, એટલે સ્ત્રી પુત્ર પણ આપાને મળ્યા. તેણે નગરમાં દુઃખીઓનું દુઃખ ટાળવા પરહ વગડાવ્યો અને મુનિરાજને ઘૃત વિગેરેનું દાન દેવા લાગ્યો.

કર્તા કહે છે કે—સાહસિકને લક્ષ્મી મળે, કાયરને ન મળે અને વસ્તુ પણ ભાગ્ય પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય કાનને સોનાના કુંડળ મળે ત્યારે આંખને માત્ર કાજળજ મળે. સત્યવાન માણસે સત્ય ન છોડવું, સત્ય છોડવાથી પત-આત્મ જાય છે અને તે પાછી આવતી નથી. જો સત્ય હોય છે તો ગયેલી લક્ષ્મી પણ સત્યથી આકર્ષાઈને પાછી આવે છે—ઘણી લક્ષ્મી મળે છે ભ્રમરને એક કવિએ કહ્યું છે કે ‘તું’ અત્યારે શોભા વિનાના કેતકીના ઝાડને ઠેલીશ નહીં, કારણ કે કાલે કેતકી પુલશે ને રંગ રેલ થઈ જશે.’

આલડશેઠ લક્ષ્મી મળી એટલે આનંદથી સ્વામીવચ્છળ કરવા લાગ્યા. જિનેશ્વરની પૂજા-લક્ષિત કરવા લાગ્યા. દાનશાળા મંડાવી. શ્રી સંઘની તમામ જૈનબંધુની) વર્ષમાં બે વાર ભક્ષિત કરવા લાગ્યા. જિહ્વોદ્ધાર ચેત્યોનો તેમજ પુસ્તકોનો કરાવ્યો. આ પ્રમાણે તેના ૮૪ વર્ષના આયુષ્યમાં કુલ સરવાળો કરતાં તેણે ૯૮ લાખ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું. અંતસમયે તે સરવાળો જાણી તેને ખેદ થયો કે ‘હું’ એક કરોડ પૂરા ખર્ચી ન શક્યો ?’ તે સાંભળીને તેના પુત્રે તેના શ્રેયાર્થે આઠ લાખ બીજા ખર્ચવાનું કબુલ કર્યું, અને દશ લાખ ખર્ચી એક કરોડ ને આઠ લાખનો સરવાળો કર્યો. આલડશેઠ અનશન કરી મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગે ગયા.

આ પ્રમાણેના આલડશેઠનો પ્રળંધ સાંભળીને ઉત્તમ પુરૂષે ધન જાય ત્યારે ધૈર્ય ને ધર્મ છોડવો નહીં, અને ધન આવે ત્યારે ગર્વ કરવો નહીં. કદી પાછું ન આવે તોપણ હૃદયમાં ખેદ કરવો નહીં, મમલાવમાં રહેવું, કારણ કે જગતમાં સતે વજ સર્વ કરતાં વડો છે, શ્રેષ્ઠ છે, કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. જુઓ પવનનું લક્ષ્ય કરતાં સર્પ પુષ્પ થાય છે, તૃણને ચર્ચા છતાં હાથી પુષ્પ થાય છે, વનના કંદમૂળ ખાય છે છતાં તાપસો સુખી રહે છે, આ સર્વ સંતોષનો પ્રતાપ છે. વળી પોતાને જે મળ્યું હોય તે ઉપર સંતોષ માનવો. આપણા દેશમાં મીઠો કે કડવો જે લીંબડો હોય તો તે કામનો, પરદેશમાં ભલે દ્રાક્ષના મંડપો હોય પણ તે આપણે શું કામના ? માટે પારદી ઋદ્ધિ દેખીને મત્સર ન કરવો, અદેખાઈ ન કરવી. જેવું તે વાળ્યું હશે તેવું જ લણીશ, ગત લવમાં જેવું કયું હશે તેવું અહીં મળશે, માટે જે મળે તેમાં સંતોષી રહેવું.

મનુષ્ય ત્યારે દ્રવ્યહીન થાય ત્યારે તેણે ભાગ્યવંતની સેવા કરવી, તેથી દુઃખ દારિદ્ર નાશ પામે ॥ અને પાછો ધનવંત અને સુખી થાય છે.

લક્ષ્મી પામ્યા પછી અધમમાં ને ઉત્તમમાં તે જુદી જુદી રીતે પરિણામ પામે છે. અધમને લક્ષ્મી મળે એટલે તે નિર્ધય થાય, અહંકારી થાય, પાત્રને દેખીને ઉલટી અપ્રીતિ કરે, વાણીમાં કટુતા આવે અને તૃષ્ણા વધે.

ઉત્તમ પુરૂષ આપત્તિ પામ્મ થયે હીન ન થાય, વિદ્યાવંતની પાસે નમતો જાય, માથે આવેલ ઉપાધિ સારી રીતે સહન કરે, પરને પીડિત જુએ તો પોતે દુઃખી થાય, પોતાને દુઃખ આવી પડે ત્યારે ઉલટો ખુશી થાય, અને દ્રવ્ય પામે તો કદી પણ ગર્વ ન કરે, દયાળુ થાય, સુપાત્રમાં દાન આપે, વાણીમાં મીઠાશ વધે અને તૃષ્ણાને વૃદ્ધિ પામવા ન દે. દેવતાઓ પણ આવા પુરૂષના ચરણ ધોઈને પીવા ઇચ્છે છે.

ઉત્તમ પુરૂષ પોતે ધનવંત થાય ત્યારે ઉલટો ખીજનો ઘસારો ખાય અને ક્ષાઈની સાથે લડે વટે નહીં. જે મનુષ્ય દ્રવ્યવાન થાય ત્યારે ખીજને ઉલટો ઘસવે છ અને જેની તેની સાથે લડે વટે છે તેની લાજ લોકમાં ઘટે છે. પરિણામે તેનું દ્રવ્ય પણ જાય છે અને લોકમાં મૂર્ખ કહેવાય છે.

જગતમાં ચાર મનુષ્યો મૂર્ખ કહેવાય છે. ૧ રોગી છતાં ખાવાનો લોહુપી, ૨ ખાંસીનો વ્યાધિ છતાં ચોરી કરવાનો વ્યસની, ૩ નિદ્રાળુ છતાં પરત્રીને ત્યાં જઈને સેવનારો અને ૪ ધનવંત છતાં કલેશનો અર્થી. આ ચારેની મૂર્ખતાના કારણો સ્પષ્ટ છે. રોગી હોય ને ઉલટો કુપથ્ય સેવે તો વધારે રોગી થાય, ઉધરસના વ્યાધિવાળાને ચોરી કરતાં ઉધરસ આ વેતો તરત પકડાઈ જાય, પરત્રીલપટ પરત્રીને ત્યાં ઉઘી જાય ને જાગી ન શકે તો ફજેતી થાય, અને ધનવંત કલેશ કરવાની ટેવવાળો હોય તો કલેશને લીધે દ્રવ્ય નાશ પામે. આ કારણથી તેવા ચારેને મૂર્ખ કહેલ છે. ઉપરાંત ધનવાનની સાથે વાદ કરે તે પણ મૂર્ખ ગણાય છે, ગુરૂ સાથે વઢે તે પણ મૂર્ખ કહેવાય છે, ઉત્તમ પુરૂષ ગુરૂ સાથે કદાપિ કલેશ કરતા નથી. તપસ્વી સાથે, ચોર સાથે અને રીસાળવા સાથે જે વઢે તે પણ મૂર્ખ ગણાય છે. મોટા સાથે કામ પડ્યું હોય તો સુઝ મનુષ્ય વિનયવાળા વચનોથી કામ કરી લે છે. પંચોપાન્યાનમાં કહ્યું છે કે—‘ઉત્તમને નમસ્કાર કરીએ, બળવંત સાથે ભેદ કરીએ, નીચ સાથે કાંઈક આપીને કામ લઈએ અને ખરાબરીઆની સાથે ખરાકમ ખતાવીને કામ લઈએ.’ આ પ્રસંગ ઉપર એક દૃષ્ટાંત છે તે નીચે પ્રમાણે—

“એક શિયાળે મરી ગયેલ હાથીને જોઈને વિચાર કર્યો કે—‘આ શ્વેત હીક મળ્યું છે ? તેથી બહુ દિવસ ખુધી ખોરાક ચાલશે.’ આમ વિચારે છે તેવામાં ત્યાં સિંહ આવ્યો અને હાથીને ખેંચી જવા લાગ્યો, એટલે શિયાળે તેને વિવેકપૂર્વક કહ્યું કે—‘સ્વામી ! આ તો મૃતક છે, મૃતકને ખાવું તે આપને યોગ્ય નથી.’ આમ કહેવાથી સિંહ ચાલ્યો ગયો. ઉત્તમ સાથે શિયાળે આવી રીતે વિનયથી કામ લીધું. ત્યારપછી વાઘ આવ્યો એટલે તેને કહે કે—‘સિંહ આને મારીને જાવા ગયો છે, અને મને જાળવવા ખેસાડી ગયો છે.’ એટલે વાઘ પણ ચાલ્યો ગયો. તેની સાથે શિયાળે ભેદ કર્યો. ત્યારપછી ચીત્રો આવ્યો એટલે તેને કહે કે—‘આ વાઘનું ભક્ષ્ય છે, તે મને સોંપી ગયેલ છે, પણ થોડુંક તમે લેતા જાઓ.’ આમ કહી કાંઈક ભાગ આપીને તે નીચને જતો કર્યો. એટલામાં બીજો શિયાળ આવ્યો એટલે ખરાબરીઓ જાણી તેની સામે યચોને મારીને કાઢ્યો.” આ દૃષ્ટાંત અન્ય પ્રસંગમાં પણ ઘટાવવું.

મોટા સાથે પ્રજામ કરીને કામ લેવું, ધનવંત છતાં ધનની આશા-વાળો હોય તેને આશા આપીને કામ લેવું અને ખીજ સાથે નરમાશથી કામ લેવું.

જે ઘરમાં વારંવાર દંતકલ્હ થતો હોય, જુગદું રમાતું હોય, ધા-તુર્વાદપણું થતું હોય, સન્નનનો દ્રેષ કરાતો હોય, આળસુપણું વધારે હોય, આવક ને ખર્ચ લેવાતો ન હોય અને લાંગ વિગેરે કેદી પદાર્થો પીવાતા હોય-તે ઘરમાં દારિદ્ર્યનો નિવાસ થાય છે, અર્થાત્ દરિદ્રતા આ વે છે ને લક્ષ્મીનો વાસો રહેતો નથી. જ્યાં વડીલોની પૂજા થતી હોય, સન્માન જળવાતું હોય, ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્ય આવતું હોય અને માંહો-માંહે પ્રીતિલાવ વધતો હોય ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસો થાય છે.

લેણું લેવા જનારા માણસે મીઠું જોલવાની ટેવ રાખવી, કઠીન વચન કહેવાની ટેવ ન રાખવી, તેમજ કોઈની એળ જોલવી નહીં. કઠીન વચન કહેવાથી સામા માણસને રીસ ઝડે છે અને તેમાંથી વઢવાડના ખીજ રોપાય છે. એમ કરતાં વત વધે છે એટલે વઢવાડ થાય છે, તમાં દ્રવ્યની હાનિ થાય છે ને લાજ ઘટે છે. વળી કોઈની પાસે લેણું લેવા જતાં લાંઘણ ન કરવી-તેને ત્યાં લાંઘણું નહીં, તેમજ સામા માણસને જમવા દેવો-તેને જમતાં અટકાવે નહીં. કેટલાક માણસો છાના જમીને પછી લાંઘણનો દેખાવ કરે છે અને દેવાદારને જમવા દેતા નથી, એવો પ્રપંચ ન કરવો. એનું પરિણામ સાડું આવતું નથી અને અંતરાય કર્મ બંધાય છે. કર્મ બાંધતી વખત ખજાર પડતી નથી પણ તે લોગવવા પડે છે, ત્યારે બહુ આકરા લાગે છે. જુઓ ઢંઢણકુમારે પૂર્વે અંતરાય કર્મ બાંધ્યું હતું તો મુનિપણામાં પણ આહાર મળી શક્યો નહીં.

લેણું લેવામાં જેટલું સુવાળપથી કામ થાય છે, જેટલું લેણું વમુલ આવે છે, તેટલું કર્કશ થવાથી કે વાંકું જોલવાથી આવતું નથી. જે માણસ મુકુમાળ વચનો જોલે છે, તેને પોતાના દાંતની રક્ષા કરનારો કહ્યો છે. કોઈ વખતે લેણું કે દેવું ભૂલી પણ જવાય તો તેથી અકળાઈ જવું નહીં અને ચાર માણસ વચ્ચે વઢી પડીને ઈજાત ગુમાવવી નહીં. માણસોની વચ્ચે તો દરેક જોણી સીધાજ વર્તવું. જુઓ કેશ ગમે તેવા વાંકાચુકા થઈ ગયા હોય પણ કાંકસીની વચ્ચે આવતાં સીધા થઈ જાય છે.

આવા પ્રસંગમાં કદી ન્યાય કરવાનું કામ આપણને સોંપવામાં આવે તો ધર્મનો વિચાર રાખીને ન્યાય કરવો-પક્ષપાત કરવો નહિ. કોઈની ઉપરના રાગથી કે દ્વેષથી અન્યાય કરવો નહીં એમ કરવાથી જીવનમાં ને પરલવમાં દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી સર્વનો ન્યાય કરવામાં ઉત્સુક થવું નહીં. એમાં બહુ લાજ નથી; પરંતુ સગા વહાલાનો કે સાર્થીભાઈનો ન્યાય તો કરવો પડે-તેમાં વચ્ચે પડીને સમાધાની કરાવવીજ પડે. ન્યાય કરવામાં ગુણ ધણ છે, તેથી લોકમાં માનનીય થવાય છે, પરંતુ તેની સાથે અવગુણ પણ રહેલા છે, કેમકે ધણાનો ન્યાય કરવા જતાં જેના ગેર-લાભમાં થાય છે, તે પોતાનો અન્યાય હોય તે છતાં પણ ન્યાય કરનાર પ્રત્યે દ્વેષ ધરાવે છે ને દાંતપીસે છે. માટે જ્ઞપ્તભદ્રાસહ કહે છે કે ‘લાઇ ન્યાય કર તો બહુ વિચારીને કરજે, નહીં તો તેમાં અણદેણાનું પણ દેણું ઠરાવી દેવાય છે.’ એની ઉપર એક દૃષ્ટાંત છે તે આ પ્રમાણે—

“વસંતપુર નામના નગરમાં સુપ્રહિ નામે શેઠ રહેતો હતો. તેને મહત્વ મેળવવાની ઇચ્છા બહુ હતી, એટલે જેનો તેનો ન્યાય કરવા જતા હતા. હવે જ્યાં ન્યાય કરવા જાય ત્યાં બોલવું પડે, કહેવું પડે, દુઃખ મનાવવું પડે, વળી કેટલીક જગ્યાએ ખરો ન્યાય થાય અને કેટલીક જગ્યાએ ખોટો ન્યાય પણ થઈ જાય; કારણ કે એમાં ખોટો આધાર ન્યાય લેવા આવનારની વાક્યાતુરી ઉપર રહે છે. બહુ અસર કરે તેવી દલીલ કરનારો માણસ ખોટો હોય છતાં ફાવી જાય છે.

તે શેઠને એક પુત્રી હતી, તે બાળ વિધવા થયેલી હતી, બહુ ડાહી હતી અને ધર્મિષ્ઠ હતી. તે પોતાના પિતાની ન્યાયની સ્થિતિ જોઈને પોતાના પિતાને વારંવાર વારવી હતી. તે કહેતી હતી કે—“આવો પારકો સંતાપ ઘરમાં શું કામ ઘાલો છો ? એમાં આપણને લાલ શું છે ને એમાં મહિમા પણ શું વધે છે ? તમારે મોઢે તો ઘણા મીઠું બોલે છે પણ પાછળથી વાંકું બોલે છે અને વૈર પણ ધરાવે છે, માટે એ દેવ છોડી દેવી ઠીક છે.” આ પ્રમાણે બહુ વખત કહેતાં છતાં પણ તેના પિતાએ માન્યું નહીં. તે કહે કે—‘અમે તો જ્યાં જઈએ છીએ ત્યાં ન્યાયજ કરીએ છીએ, કોઈ દિવસ અન્યાય કરતાં નથી.’ ફીકરી કહે કે—‘બાપાજી ! બધે ન્યાય થતો નથી.’ આ વારં શેઠના મનવામાં

ન આવવાથી શેઠને ખરેખર મનજવવા માટે એક દિવસ પોતે સવારના પહોરથી લાંઘવા બેઠી અને પિતાની સાથે અગડો કરવા લાગી. લોકો એકઠા થઈને પૂછવા લાગ્યા કે—‘બહેન ! છે શું ? વાત તો દર.’ એટલે તે બોલી કે—‘હું અભાગણી શું કહું ? મેં સાથે કરીને વેર વસાવ્યું છે. મને શી ખબર કે મારા બાપ આવ્યા થશે. મેં તો તેના વિશ્વાસથી એક હજાર સોનંયા છાનામાના ગાળી આપ્યા, હવે એ ચોખી નાજ કહે છે હું વહાલી મટીને વેરણ થઈ છું, પણ મારે તો મારા એક હજાર સોનંયા આપે તોજ ખાવું છે, ત્યાં મુધી ખાવું હરામ છે. મારા પિતાની ઘાનન ખોટી થઈ લાગે છે, એટલે હવે એની ઉપર મારું મન માનતું નથી.’ આમ કહીને રોઈ પડી, અને કાંગામુંડા કરવા લાગી; એટલે લોકોને ખીચારી બાળવિધવા ઉપર દયા આવી. લોકો શેઠને કહેવા લાગ્યા કે ‘દીકરીને શામાટે કરગનવાં છે, એના પૈસા એને આપી દા. ’ શેઠ તો મુંઝાણા, એટલે આર ન્યાય કરનારા પામે ગયા અને કહ્યું કે—‘તમે ઘેર આવીને મારા ન્યાય કરો, મારી દીકરી મારે ગળે પડે છે. હું સોનંયાની વાતમાં ખીલકુલ જણતો નથી. એણે મને આપ્યાજ નથી.’ ન્યાય કરનારા શેઠને ઘરે આવ્યા, એટલે છાડી તો તેની પાસે રાઈ પડી અને બધી વાત કહીને બોલી કે—‘હું ન રાંક છું, અળખા છું, બાળરાંક છું, મારા ઉપર દયા કરીને બ્યાજખી ઇન્સાફ કરજો.’ ન્યાય કરનારાઓએ વિચાર્યું કે—‘આ છાડી ખોટા જણાતી નથી. છાડી ડાહી છે, સમજુ છે, તે કાંઈ બાપને ગળે પડે નહીં, માટે આમાં શેઠનોજ અન્યાય જણાય છે.’ આમ વિચારીને શેઠને કહ્યું કે—‘શેઠ ! આમાં તમારો અન્યાય ચાલે તંત્ર નથી, મારે એના સોનંયા આપી દા. ’ શેઠ કહે કે—‘મેં લીધા નથી ને શેના આપું ?’ ન્યાયકારકો કહે કે—‘તમે માનો કે ન માનો પણ આમાં તમારી લાજ વધવાની નથી, આ તમારી દીકરી છે, બાળવિધવા છે, ડાહી છે, ધર્મિષ્ઠ છે, એ ખોટું બોલે એવી લાગતી નથી, માટે દયા કરીને, ઉપકાર કરીને કે ગમે તે રીતે પણ હજાર સોનંયા એને આપી દો, એમાં તમારી શોભા છે.’ શેઠ અવસર જોઈને હજાર સોનંયા મૂકી આપ્યા. પણ તેના હૃદયમાં ખેદ બહુ થયો કે—‘એક

તા સોનેયા ખોટી રીતે આપવા પડ્યા ને લોકોમાં લાજ ગઈ. 'લોકોમાં 'આવો સારો શેડ પણ પૈસા લઈને ફરી ગયો' એવી નિંદા વિસ્તાર પામી. આ શેડ બીજાનો ન્યાય કરવા જતા હતા ને પોતે આવા અન્યાયી છે એમ કહેવાણું.

આની રીતે લોકમાં હાંમી થવાથી, અને નિંદા વિસ્તાર પામવાથી શેડે ન્યાય ક્રમ જાળવવાનું તો છોડી દીધું પણ બહાર જવાનું પણ બંધ કર્યું. પછી દીકરો તેની પાસે આવીને બોલી કે—'પિતાજી ! મારી વાત હવે તમારે ગળે ઉતરી ? તમે કહેતા હતા કે અમે બધે ન્યાયજ કરીએ છીએ, પણ જુઓ, ન્યાય તો આવા થાય છે.' એમ કહીને નેણીએ સોનેયા પાછા આપ્યા અને હવે પછી કોઈ જગ્યાએ ન્યાય કરતા ન જવું એવી પ્રતિજ્ઞા કરાવી. લોકોમાં પણ ખરી વાત બહાર પડી એટલે શેડની અપકીર્તિ નાશ પામી "

આ વાત ઉપરથી વાચકવર્ગે સ્વયંચાલિત શિક્ષા ગ્રહણ કરવી.

હવે રાસના કર્તા અનુભવી મહાત્મા આગળ વધારે હિતશિક્ષા આપે છે કે—“ હે બંધુઓ ! તમે પાગડી લક્ષ્મી ભેઈને મનમાં તેની અદેખાઈ-મત્સર ન કરશો; કેમકે દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થવી તે તો કર્માર્થીન છે, તમે લાભાતરાય તોડ્યો હશે તો તમને પણ પ્રાપ્ત થશે, માટે તમે ફેગટ બીજાની અદેખાઈ કરીને મનને મલીન શા માટે કરો છો ? મત્સર આ ભવમાં ને પરભવમાં દુઃખદાયી છે. જે પારકું ભૂંડું-અહિત ચિંતવે છે તેનું પોતાનું ભૂંડું-અહિત થાય છે. માટે મનને વશ રાખો, કંઠોર વચન ન બોલો, અને કાયાને પણ વશ રાખો. ” હવે વ્યાપ્તરને અંગે હિતશિક્ષા કહે છે—

કદી અનાજનો વ્યાપાર કરો—જો કે આવકે બનતા મુધી તેમાં હિંસા વિશેષ હોવાથી તે કરવા યોગ્ય નથી, છતાં આજીવિકા નિમિત્તે કરો તો પણ 'દુષ્કાળ પડે તો ઠીક' એમ ચિંતવશો નહિ. વૈદ્યનો વ્યાપાર કરવો ઘટિત નથી, છતાં વૈદ્ય કે ડાક્ટર થાઓ તો 'રોગની વૃદ્ધિ કે રોગની ઉત્પત્તિ થાય તો ઠીક' એવું ચિંતવશો નહીં વસ્ત્રાવિક્રમના વ્યાપારમાં પણ જેથી ઘણા મનુષ્યને ગેરલાભ કે હાનિ થાય તેવું મોંઝાપણું ચિંતવશો નહિ; કારણ કે 'મોંઘુ થવાનું' હોય છે તો

અર્જુનિંતબુધું પણ થાય છે. નાત્ર તેવા સંકલ્પવિકલ્પથી દોગટ કર્મ બંધાય છે. આવી બાબતમાં જેનું મન નિશ્ચય છે તે પ્રશંસનીય છે અને જેનું મન માઠા વિચારવાળું છે તેને જોવાથી પણ પાપલાગે છે. આ સંબંધમાં ચામડાની ને ધીની ખરીદી કરવા નીકળેલા બે વ્યાપારીનું દૃષ્ટાંત જાણવા લાયક છે, તે નીચે પ્રમાણે—

“ બે મિત્રો વ્યાપાર નિમિત્તે પરદેશ નીકળ્યા. તેઓ એક શહેરમાં એક રાંધનારી સ્ત્રીને ઘરે જમવા રોકાણા. પેલી સ્ત્રીએ તેમને પૂછ્યું કે ‘તમે કોણ છો અને શા કામે નીકળ્યા છો?’ એટલે એક બોલ્યો કે-‘હું ચામડાનો વેપારી છું, ચામડા ખરીદ કરવા નીકળ્યો છું.’ બીજો કહે કે-‘હું ધીનો વેપારી છું ને ધી ખરીદ કરવા નીકળ્યો છું.’ જમવાનો વખત થયો એટલે રાંધનારીએ ધી ખરીદ કરનારને રસોડામાં જમવા બેસાડ્યો. ને ચામડાની ખરીદીવાળાને બહાર બેસાડ્યો. અનુક્રમે બંને જણા ખરીદ કરીને પાછા તેજ ગામે આવ્યા અને પેલી રાંધનારીને ત્યજ જમવા રોકાણા. રાંધનારીએ જમવા બેસતી વખત ચામડાના ખરીદનારને રસોડામાં બેસાડ્યો ને ધીની ખરીદી કરી આવનારને બહાર બેસાડ્યો. એટલે તેણે સ્થાન ફેરવવાનું કારણ પૂછ્યું. રાંધનારી બોલી કે-“તમે ખરીદ કરવા જતા હતા ત્યારે સુંભિલ આહતા હતા, ઘણા ઢાર હોય, ઘણું દુધ થતું હોય ને ધી ઘણું થતું હોવાથી સોંધું મળે એવી તમારી ઇચ્છા હતી, તેથી તમને અંદર બેસાડ્યા હતા. અને અત્યારે હવે તમારા વિચાર બદલાયા છે. હવે તો ઢાર મરી જાય, દુધ ઓછું થાય ને ધી મોંધું થાય તો ઠીક એવી તમારી ભાવના છે, તેથી તમને બહાર બેસાડ્યા છે. ચામડાની ખરીદીવાળો જતી વખત મલિન વિચારવાળો હતો. ઘણા જનાવરો મરી ગયા હોય તો તેને ચામડાં સસ્તાં મળે, તેથી તેની એવી ઇચ્છા હતી, એટલે તેને બહાર બેસાડ્યો હતો. હવે તેના વિચાર ફર્યા છે, અત્યારે તે જનવર બહુ હવે ને ચામડા મોંઘા થાય એમ ઇચ્છે છે તેથી તેને અંદર બેસાડ્યો છે.”

આ પ્રમાણેના રાંધનારીનો ખુલાસો સાંભળી બંને મિત્રો સમજી ગયા. આ બંને આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે કે મન મલીન હોવાનું

મહા પાપ છે, મન નિર્મળ કરવાથીજ સંસારનો પાર પામી શકાય તેમ છે. મન મલિન થવાથી પ્રસન્નચંદ્ર રાજપિંએ નરક ગમન યોગ્ય કર્મ-દળ મેળવ્યા હતા, તેમણે પાછા મનની નિર્મળતાથી તે કર્મો ખપાવ્યા ને મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું. તદ્દલ મત્સ્ય પહાન મત્સ્યની આંખની પાંપણમાં રહ્યો રહ્યો મત્સ્યનાં મોઢામાં આવીને નીકળી જતા ઝીણા ઝીણા મત્સ્યોને પણ ખાઈ જવાની, જતા રહેતા નહિ દેવાની માઠી ભાવનાથી સાતમી નરકે જવા યોગ્ય કર્મો જાંધે છે, અને સાતમી નરકે જાય છે. વળી જુ ગળીઆઓ ત્રણ પચ્ચોપમ મુધી સતત કામલોગ-સાંસારિક મુખ લોગવે છે, છતાં મનની મલિનતા ન હોવાથી મરણ પામીને દેવલોકમાં દેવ થાય છે; તેથી ભવ્ય પ્રાણીઓએ વ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં મનને નિર્મળ રાખવું, અતિ તૃષ્ણા ન કરવી અને કોઈનું માઠું ચિંતવવું નહીં. એવું વર્તન રાખવાથી કર્મબંધ બહુ ઓછો થાય છે.

વસ્તુનું મૂલ્ય કદી બહુજ વધી ગયું હોય તો પણ શ્રાવકે ત્રણગ-જાંથી વધારે કિંમત લેવી નહીં અને વેચી નાખેલા કસિયાણાના વખાણ કરવા નહીં, કે ઓછે વેચી નાખ્યાનો પશ્ચાત્તાપ કરવો નહીં. તોલાં માપાં કરી કે ભરતી રાખવા નહીં, ત્રાજવાના પાસંગ જે જાણુના નીચા ઉચા રાખવા નહીં, હલકાં ભારે રાખવા નહીં, ઠાંડી મરડીને તોલમાં ફરક પાડી દેવો નહીં. રસ પદાર્થ વિગેરેમાં બીજી વસ્તુનો લેણસેણ કરવો નહીં, ખોટા વાંધા પાડવા નહીં લાંચ ખાતી નહીં સાદું કરવામાં વચ્ચેથી ખાઈ જવું નહીં, કરેલ સાદું ખોટું જોલીને ભાંગવું નહીં, ખોટું નાણું આપવું નહીં, પારકા ઘરાક ભાંગવો નહીં, વચન ફેર કરવું નહીં, અંધારે એકની બીજી અથવા ભારે ને બદલે હલકી વસ્તુ આપવી નહીં, અક્ષર ભેદ કરવો નહીં, લખેલા અક્ષર ફેરવવા નહીં, પરવચ્ચના કરવી નહીં, કોઈને ઠગવું નહીં, પરને ઠગનાર માણસ ખરી રીતે પોતેજ ઠગાય છે, સંસારમાં તેની હલ-કાઈ થાય છે અને સ્વર્ગ કે મોક્ષની તેજા માયાવી મનુષ્યને પ્રાપ્તિ થતી નથી; માટે કદિ પણ પરવચ્ચના કરવી નહીં. સત્ય માર્ગે ચાલવું. સત્ય માર્ગે ચાલતાં અવશ્ય પુષ્કળ ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેની ઉપર અંધકર્તા એક શેઠની કથા કહે છે-

“વસંતપુર નામના નગરમાં હોલ્લાક નામના શેઠ રહેતા હતા. તેણે

વણિકપણનું નાક ખોચું હતું, અર્થાત્ આખરે ગુમાવી હતી. તેને ચાર માટા ઉમરલાયક પુત્રો હતા, પણ તેમાં એકે તત્ત્વનો વિચાર કરનારો નહોતો. ધાન્ય ત્રણ શેર આપે અને પાંચ શેર કહે. પાંચ શેર લે ને ત્રણ શેર કહે. તેને શરણે-તેની દુકાને લેવા દેવા આવેલા લોકોને આવી રીતે છેતરે. ત શેરે દીકરાઓના નામ ત્રિપુષ્કર ને પંચપુષ્કર પાડ્યા હતા, એટલે દેવાની વખતે તોલાં માંગનાં 'ત્રિપુષ્કર તોલાં લાવ' એમ કહેતા અને લેતી વખત પંચપુષ્કરના નામથી તોલા માગતા. આ પ્રમાણે અહ-નિશ ઠગબાજી કરતા હતા.

તેના ઘરમાં તેના નાના દીકરાની વહુ બટુ વિચારણુ હતી તેણે આ બધી સ્થિતિ જોઈને એકાંતે સસરાજીને બોલાવી ઠગકો આખ્યો કે 'આપ આવી અનીતિ કરે છે તે ઠીક નથી.' માસરો કહે કે- 'એમ ન કરીએ ને માયા થઈએ તો પેદા શું કરીએ અને ઘરના ખર્ચ કેમ ચલાવી શકીએ ? નિર્ધનથી કાંઈ કામ થઈ શકે નહીં.' વહુ બોલી કે- 'સસરાજી આમાં તમારી ભૂલ થાય છે. વ્યવહારશુદ્ધિ રાખવાથી તો દ્રવ્ય પુષ્કળ મળશે, અવશ્ય કમાણી વધશે, ધર્મ ને અર્થ જોડુ સધાશે. આપને તે વાતની ખાતરી ન થતી હોય તો માત્ર છ મહિના મારા આગ્રહથી તે પ્રમાણે વર્તો, પછી જો લાભ દેખાય તો તે પ્રવૃત્તિ ચલુ રાખજો.' શેરે તે વાત કબુલ કરી.

હવે શેરે વ્યવહાર ચોખો કરી નાખ્યો, કાટલાં એક જાતિનાં જ રાખ્યાં, સાચું બોલવું. કોઈના ઘરાકને બોલ વડું નહીં અને તોલ માપ રિગેરેમાં કાંઈ પ્રકારની અનીતિ કરવી નહીં એમ રાખ્યું. એટલે તો ધીમે ધીમે ઘરાકી વધવા માંડી, લોકોમાં પણ કીર્તિ થઈ. લોકો કહેવા લાગ્યા કે- 'હવે શેઠની દાનત શુદ્ધ થઈ લાગે છે.' શેઠ પણ અનાજ, બોળ, ઘી એક સરખું-તદન ભેગસેળ વિનાનું આપવા લાગ્યા. તોલ માપમાં પણ પૂરેપૂરું આપવા માંડ્યું, એટલે ઘરાકી એટલી વધી પડી કે લોકોને ખેસવાની પણ જગ્યા મળે નહીં. આ પ્રમાણે વર્તતા છ મહિને હીસાબ કાઢ્યો એટલે ખર્ચ કાઢતાં નેવ ટકા હેમ ઉપાર્જન કર્યું. નાની વહુએ કહ્યું કે 'એ મોનાનું એક તોલું કરાવો અને આપણા ગા

મની નજીક પાણીનો ધરો છે એમાં જઈને નાંખી આવો. પછી જુઓ કે તમારું ન્યાયનું ઉપાર્જન કરેલું તે દ્રવ્ય પાછું આવે છે કે નહિ ?" શેઠે તેના કહેવા પ્રમાણે કર્યું. તે કાટલું એક મત્સ્યે ગળ્યું. મત્સ્ય ભારે થઈ જવાથી વધારે ચાત્રી શક્યો નહીં, એટલે એક માછીની જળમાં પકડાણો. માછીએ તેના પેટમાંથી પેલું કાટલું કાઢ્યું. તેને લોહાનું બણી તેની ઉપર નામ હતું તે વંચાવ્યું. હોલાક શેઠનું નામ હોવાથી તેને લાવીને આપ્યું. શેઠે વહુને વાત કરી કે—“તેં કહ્યું હતું તેમજ થયું, આ તોલું પાછું આવ્યું.” વહુએ કહ્યું કે—“વ્યવહાર શુદ્ધિથી મેળવેલું દ્રવ્ય બચત નહીં; શેઠ હવે તો વ્યવહારની શુદ્ધતામાં દૃઢ થયા અને કાયમને માટે તેવી પ્રવૃત્તિ શરૂ રાખી. અનુક્રમે તે શેઠને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ. આપું કુટુંબ જૈન થયું, તેનું રાજ્યમાં પણ માન થયું અને લોકોમાં સત્યવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. અત્યારે પણ વહાણના ખારવાઓ હોલાસાનું નામ લઈને વહાણને ચલાવે છે. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી દરેક જૈનમંદુએ પોતાનો વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવો, તેને મક્કીન કરવો નહિ.”

આવકે અન્ય મનુષ્યો સાથે છળ કરવો નહીં, તકુપરાત સ્વામીભાઈ સાથે તો કદી પણ છળ કરવો નહિ. તેમજ વિશ્વામી, દેવ, ગુરુ, બાળ, અને વૃદ્ધ—એટલા સાથે તો કદિ પણ છળ ન કરવો, તેમને છેતરવા નહીં, તેમના વિશ્વામનો ઘાત કરવો નહીં. એ બધાનો દ્રોહ કરવાથી અત્યંત પાતિક લાગે છે. તેઓની યાપણ ઓળવવી નહીં, તેમની સાથે જૂઠું બોલવું નહીં, તેમની વંચના કદાપિ કરવી નહીં. લૌકિક શાસ્ત્રમાં ચાર જણને કર્મ ચંડાળ કહ્યા છે—૧. ખોટી સાક્ષી આપનાર, ૨ રાત્રી દિવસ રીસ રાખનાર, ૩ વિશ્વાસઘાતી ને ૪ કૃતઘ્ની. પાંચમો જાતિચંડાળ સમજવો. એને પાંચમો એટલા માટે કહ્યો છે કે તે આ ચાર કરતાં સારો છે. ઋષભદાસજી કહે છે કે—પૂર્વના ચારેને તે નમવા યોગ્ય છે. આ સંજ્ઞા-ધમાં વિશ્વાસઘાતી ઉપર એક કથા રાસમાં કહી છે તે આ પ્રમાણે—

વિશ્વાસઘાતીની કથા.

વિશાળાનગરીમાં નંદ નામે રાજા હતો તેને જ્ઞાનુભતી નામે પદશણી હતો. તે વાણીમાં અમૃત જેવાં વચનો બોલનારી હતી. તેને

ત્રિજયપાળ નામે પુત્ર હતો. બહુશ્રુત નામે મંત્રી હતો. રાજાને રાણી સાથે ગાઢ પ્રીતિ હતી, તેથી રાજસભામાં પણ તેને સાથે બેસાડતો હતો. એક દિવસ આ હકીકતથી નારાજ થઈ મંત્રીએ વિચાર્યું કે-‘વૈદ્ય જે માત્ર મીઠાબોલો જ હોય તો તે દરદીનો વિનાશ કરે છે, શુરૂ જે મીઠાબોલો હોય તો ઉત્તમ મનુષ્ય પણ ધર્મઠરણીથી વિમુખ રહે છે અને મંત્રી જે મીઠાબોલો હોય તો ગત્યનો, રાજ્યના બાંડારનો વિનાશ કરે છે, માટે રાજાને ખરી વાત કહેવી જોઈએ.’ આમ વિચારી તેણે રાજાને કહ્યું કે-“હે સ્વામી! રાણાને આપની પાસે બેસાડવાથી સભાનું માન જળવાતું નથી. તમારી પાસે બેસનાર રાણી તો બહુ શ્રેષ્ઠ છે, પણ એ રીવાજ સારો નથી. નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે-‘શુરૂ, અગ્નિ, રાજા અને સ્ત્રી એ જે બહુ વેગળા રહે તો ઉચિત ક્ષણપ્રાપ્ત થતી નથી, બહુ નજીક રહે તો વિનાશ થાય છે, તેથી તેઓ મધ્યમ ભાગે રહેવા યોગ્ય છે.’ માટે રાણીને પાસે બેસાડી રાખવી તે યોગ્ય નથી. કદી તમે તેના વિના રહી શકતા ન હો તો તેની છળી ચિતરાવી તે તમારી પાસે રાખો.” મંત્રીનું આ પ્રમાણેનું કથન રાજાએ સ્વીકાર્યું અને રાણીની છળી ચિતરાવી તે પાસે રાખીને તેને જોવા લાગ્યા.

એક શારદાનંદન નામના શુરૂને તે છળી રાજાએ દેખાડી, એટલે પોતાની પંડિતાર્થ જણાવવા માટે શુરૂ બોલ્યા કે-‘તેની ડાળી જાંઘ ઉપર તિલક છે.’ આ પ્રમાણે સાંભળીને રાજાના મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ. તેણે શુરૂને રજા આપી મંત્રીને બોલાવ્યો અને હુકમ કર્યો કે-‘શારદાનંદનને મારી નાખો, આ બાબતમાં ફરીને પૂછશો નહીં.’ આવો હુકમ સાંભળી પ્રધાને વિચાર્યું કે-‘રાજા ગમે તેમ ફરમાવે પણ પ્રધાને તેનો અમલ વિચારીને કરવો જોઈએ. તોજ તેનું પરિણામ સુખદાયી આવે છે, નહીં તો વગર વિચાર્યું કાર્ય કરવાથી નુકસાન થાય છે, તે મનમાં શંકા રૂપ થઈ પડે છે અને મેં આવું કેમ કર્યું એવો સંતાપ કાયમ થયા કરે છે.’

આ પ્રમાણે વિચારીને મંત્રીએ શારદાનંદનને ન મારતાં પોતાના ઘરમાં છુપાવી રાખ્યો. એક દિવસ રાજા પુત્ર આહુડો રમવા ગયો, તેમાં એક સુવરની પાછળ પડ્યો, એકલો પડી ગયો, તત્પર પડી એટલે

તે એક ઝાડ ઉપર ચડી ગયો, કારણકે રાત્રે નીચે રહેવાથી વ્યાધા-
દિ શ્વાપદોનો ભય હતો. તે ઝાડ ઉપર એક વાનર રહેતો હતો. તેના
શરીરમાં કોઈ દેવે પ્રવેશ કર્યો, એટલે તે બોલ્યો કે-‘ હે રાજપુત !
તું સુખે અહીં રાત્રી રહે, ભય પામીશ નહીં, સવારે હું નને તારા
નગર પાસે મૂકી જઈશ.’ આ પ્રમાણે રહી તેને ખાવા માટે કેટલાંક ફળ
આપી તેની કુધા દૂર થઈ, એટલે તેને પોતાના બોળામાં મુવાડચો. રાજ-
પુત્ર કાંઈક નિદ્રાવશ થયો, તેવામાં એક વાઘ આવ્યો. તે બહુ
કુધાતર હતો, તેથી તેણે વાનરને કહ્યું કે-‘ તારા બોળામાં છે તે મનુ-
ષ્યને નીચે નાખી દે, તેને ખાઈને હું તૃપ્ત થાઉં.’ વાનર કહે કે-‘ હું
એવો વિશ્વાસઘાતી નથી કે મને નાખી દઉં, હું તો એને મારા
જીવની જેમ જાળવીશ. છળપટ કરવાથી પ્રાણી નરકે જાય છે, એ
વાત મારા સમજવા બહાર નથી.’ વાનરના આવા ઉત્તરથી વાઘ મૈન
થઈને ત્યાં બેસી રહ્યો. પછી મધ્ય રાત્રી વીતી, એટલે કુંવર જાગ્યો.
અને વાનરને કહ્યું કે-‘ હવે તમે મારા બોળામાં સુઈ જાઓ, હું જાગીશ.’
વાનરે તેમ કહ્યું. વાનર નિદ્રાવશ થયો એટલે વાઘ ગર્જન કરીને બોલ્યો
કે-‘ અરે મનુષ્ય ! તું એ વાનરને નાખી દે તો તોનાથી તૃપ્ત થઈને હું
ચાલ્યો જાઉં, જેથી તું નિર્ભય થા.’ રાજપુત્રે વિચાર કર્યા સિવાય તર-
તજ વાનરને બોળામાંથી ફેંકી દીધો. વાઘે હસીને વાનરને પકડ્યો. વાનર
તેનું મુખ ફાડીને નીકળી ગયો; પરંતુ સામા ઝાડ ઉપર બેસીને રૂદ્ધ
કરવા લાગ્યો; એટલે દેવરૂપી વાઘ બોલ્યો કે-‘રે વાનર ! તું રૂવે છે શા
માટે ?’ વાનર કહે કે ‘હું એ માટે રૂદ્ધ કરૂં છું કે-આવા કૃતમની ગતિ
શું થશે ? વળી જેઓ પોતાની જાતને-પોતાના વત્તને તણને બીજામાં
ભજવા જાય છે તેની ગતિ પણ મારા જેવી થાય છે. પણ ને માનવ
બન્ને અન્ય અન્ય જાતિ છે, તેનામાં પ્રીતિ શેની હોય ? મેં તેવી પ્રીતિ
કરી તેજ ભૂલ કરી.’ આ પ્રમાણેનાં વચનોથી રાજપુત્ર ઘણો લજ્જા પામ્યો.
પછી પેલા દેવરૂપી વાનરે તેને ઘેલો કરી મૂક્યો, એટલે તે વિશમેરા,
વિશમેરા બોલતો જનમાં ભટકવા લાગ્યો. તેના પિતાના માણસો શોધવા
નીકળેલા તે તેને રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજાએ પુત્રને ઘેલો થઈ ગયેલો
જાણી તેના ઘણા ઉપચારો કર્યા, પણ તેને કોઈ રીતે આજમ થયો નહીં.

એટલે તેણે શારદાનંદન ગુરૂને સંસાર્યા, પણ પોતેજ તેને મરાવી ના-
ખ્યા હતા, તે હુકીકત સંસારીને મનમા એક પામ્યો. છવટે રાત્રીએ
નિરાશ થઈને ગામમાં પડહ વગડાવ્યો કે-‘ જે રાજપુતને આજે કરશે
તેને અધે રાજ્ય આપવામાં આવશે. ’ પડહો આખા ગામમા ફર્યો, તે
કોઈએ ન છળવાથી પ્રધાને છળ્યો. પ્રધાને રાત્રીને કહ્યું કે-‘મારી પુત્રી
આ બાબતમા કાઈક જાણે છે, તેથી તે રાજપુતને સાજા કરશે. ’

પછી યોગ્ય સમયે શારદાનંદનને પ્રધાને પુત્રીતરીકે રાજમહેલમાં
લાવી એક પડદો આડો બાધીને બેસાડયા. રાત્ર પ્રધાન વિગેરે કુંવર પાસે
બેઠા. એટલે પડદામાંથી શરદાનંદને રાજપુતનું ચરિત્ર પ્રગટ કરતા
કહ્યું કે-—

વિશ્વાસ ધરે જે ભાઈ, તેહને વંચતાં શી પડિતાઈ;

ખોળે મુનો હણે જે ગમારે, તેહનો રયો પુરપાકારો. ૧

“ જે વિશ્વાસ રાખે તેને ઠગવામા પડિતાઈ શી ? ખોળે મુનારાને
જે ગમાર હણે તેનામાં પુરપાતનું શું ? ’ આ પ્રમાણેની ગાથા (‘લોક’)
સાંભળતાંજ રાજપુત્રે વિ અક્ષર તણ દીધો અને શબ્દેરા બોલવા લાગ્યો.
એટલે પડદામાંથી શારદાનંદન બોલ્યા:—

સમુદ્રતણે તટે જાય, ગંગા સાયર ભલે ન્હાય;

બ્રહ્મહત્યા તિહાં મૂકાય, મિત્રદ્રોહી ન ચોખો યાય. ૨

‘ સમુદ્રને કિનારે જાય અને ગંગાસાગરના સંગમ પામે જઈને
સ્નાન કરે તો બ્રહ્મહત્યાનો પાપી તો કદી તે પાપથી મૂકાય પણ મિત્ર-
દ્રોહી તો ત્યાં સ્નાન કરવાથી પણ ચોખો ન યાય. ’ આ ગાથા સાંભળતાં
અક્ષર તણ હઈને રાજપુત્ર મેરા મેરા બોલવા લાગ્યો; એટલે શાર-
દાનંદન બોલ્યા:—

મિત્રદ્રોહી કૃતત્રી ચોરી, વિશ્વાસઘાતી તેહ અધોરી;

એ નરકે જાયે ચાર, ચંદ સૂર ઉગે તિહાં સાર. ૩

‘ મિત્રદ્રોહી, કૃતત્રી, ચોરને વિશ્વાસઘાતી આ ચાર અધોર નર્કમાં
જાય છે, અને ત્યાં સૂર્ય ચંદ્ર ઉગે ત્યાં મુખી રહે છે. ’ આ ગાથા સાંભ-
ળતાં મે અક્ષર તણ દીધો ને રા રા બોલવા લાગ્યો, એટલે શારદાનંદન
બોલ્યા:—

રાજન વાંછો મુત કડ્યાણુ, દીઓ પાત્રને દાન સુખણુ;

ગૃહી દાને ચોખ્ખા થાય, મુણતાં રા મૂક્યો તેણે રાય. ૪

‘હૈ રાજન્ ! જો તમે તમરા પુત્રનું કડ્યાણુ ઇચ્છતા હો તો મુખા-
ત્રમાં દાન આપો, કારણે કે ગૃહસ્થ દાનવડેજ શુદ્ધ થાય છે.’ આ
પ્રમાણે સાંજનાં રાજપુત્રે રા બોલવો પણ છોડીદીધો અને સ્વસ્થ થયો.
પછી રાજપુત્રે પોતાની બધી વાત કહી બનાવી. તેમાં તેણે વાનર સાથે
જે કૃતબ્દીપણું કયું હતું તે જણાવ્યું. તે સાંભળી રાજાને આશ્ચર્ય
થયું કે—‘આ વનની વાત પ્રધાનપુત્રીએ શી રીતે જાણી?’ શારદાન-
દને કહ્યું કે—‘એ દેવગુરૂને! પ્રતાપ છે. મારી છબ્બાએ શારદાનો નિવાસ
છે, તેથી મને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થયેલો છે. તેના ચોગે હું બધું યથાર્થ
જાણી શકું છું અને તે પ્રમાણેજ કહું છું. જેમ લાતુમતિની જઘાતું
તિલક.’

આ પ્રમાણેનાં વચનો સાંભળી નંદરાજ ખુશી થયો અને પડદો
તરતજ દૂર કરાવતાં શારદાનંદનને જીવતા જોઈ રાજા બહુ સજી થયો,
પરસ્પર મળ્યા અને મનના મનોરથ સિદ્ધ થયા.

ધૃતિ વિશ્વામઘાત્મી કથા.

આ કથા ઉપરથી સાર એ લેવાનો છે કે ઉત્તમ મનુષ્યે પરવંચના,
કૃતબ્દીપણું, વિશ્વાસઘાતીપણું—એ સર્વથા તજી દેવાં, કારણ કે તે મહા
પાપ છે. પાપના બે પ્રકાર છે. એક ગોખ્ય ને બીજું પ્રગટ. ગોખ્યના બે
લેહ છે, એક નહાતું ને બીજું મહોટું. ખોટા તોલ માપ કરવા તે ગોખ્ય
નાનું પાપ છે અને વિશ્વામઘાત કરવો તે ગોખ્ય મોટું પાપ છે. પ્રગટ
પાપના પણ બે પ્રકાર છે. તેમાં પ્રથમ લેહ કુળાચારથી થતું પાપ છે. શ્વે-
ચના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ માંસભક્ષણ કરે તે પ્રથમ પ્રકારનું પાપ છે
અને જે માણસ નિર્વજ્રપણે પાપકાર્ય કરે, ચતિનો વેશ લઈને તેથી
વિરુદ્ધ પાપ આચરે તે બીજા પ્રકારનું પાપ છે. તે અનંત કાળ સંસાર-
માં પરિજ્રમણ કરે છે. જે માણસ સત્યવાદી હોય છે તે છાત્રનું પાપ કરતા
નથી. જ્યારે નિઃશુકપણે કાંઈ પણ પાપ કરે છે ત્યારે અસત્યવાદી પણ
શાય છે. અસત્યનું પાપ પણ મોટું છે. ચોલચાલમાં બીજાં બધાં પાપ

કરનાં તેને વિશેષ કહ્યું છે; તેથી ઉત્તમ જને.એ સત્ય માર્ગેજ ચાલવું, ન્યાય તજવો નહીં. ન્યાયોપાજિત દ્રવ્ય થોડું હોય તે પાણી તે કુવાના પાણી જેવું છે, તે વાપરના ઘટતું નથી. અન્યાયથી મેળવેલ દ્રવ્ય છપતાં ખર્ચાનું નથી અને મારવાડ દેશના તળાવની જેમ તે દ્રવ્ય સ્થિર ટકતું નથી. કાણે ઘટો પાણીમાં મૂકતાં પ્રથમ તેમા પાણી ભરાતું લાગે છે— પાણી ભરાય છે, પણ તે ટકતું નથી. તે ઘડાના આશ્રયથી તરવા ઇચ્છનારો કુખી જાય છે, તેમ પાપથી મેળવેલું દ્રવ્ય સ્થિર રહેતું નથી અને તેનો મેળવનારો કુખે છે.

ઉપર પ્રમાણેની વાત સાંભળીને શિષ્ય પૂછે છે કે—“શુદ્ધ મહાશય ! જો એમ છે તો ન્યાયમાં વર્તના માણસો જગતમાં દુઃખીઆ કેમ દેખાય છે ને અન્યાયી માણસો સુખીઆ કેમ દેખાય છે ?”

શુદ્ધ કહે કે—સાંભળ, હું તને એનો ગર્ભ સમજાવું. એ માણસ પૂર્વના કર્મને ભોગવે છે. કર્મના ચાર પ્રકાર છે તે આ પ્રમાણે—

કર્મના ચાર પ્રકારનું મૂળ કારણ પુન્ય ને પાપ છે. તે બંનેના બે બે પ્રકાર હોવાથી ૪ પ્રકાર છે. કારણમાં કાર્યનો આરોપ કરીને કર્મના ચાર પ્રકાર કહેવામાં આવેલા છે. તે ચાર પ્રકાર આ પ્રમાણે છે. ૧ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, ૨ પાપાનુબંધી પુણ્ય, ૩ પુણ્યાનુબંધી પાપ, ૪ પાપાનુબંધી પાપ.

૧ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યમાં અસ્તયકી વિગેરે અનેક મહાપુણ્યના દૃષ્ટાંતો છે. તેઓ પૂર્વે પુણ્ય બાંધી તેના ફળ તરીકે અહીં અનેક પ્રકારની સુખમંપત્તિ પામ્યા, પરંતુ તે પુણ્ય-પુણ્યાનુબંધી હોવાથી એટલે તે પુણ્ય ભોગવતાં પાછા પુણ્યનો બંધ કરાવે એવું હોવાથી મળેલી મંપત્તિમાં લીન થઈ ન જતાં તે સંપત્તિનો સદુપયોગ કરી, ધર્મ આરાધી, પુન્ય બાંધીને મદ્દગતિનું ભાજન થયા અથવા સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને શિવસુખના ભાજન થયા. આવું પુણ્ય તે પુણ્યાનુબંધી પુન્ય કહેવાય છે.

૨ પાપાનુબંધી પુણ્યથી રોગ રહિત શરીર પામે. અનેક પ્રકારની સુંખ સંપત્તિ પામે પરંતુ તેનાજ સંયોગથી અનેક પ્રકારના પાપ કરી, મળેલ સંપત્તિમાં લીન થઈ જઈ, તેનો દુરુપયોગ કરી કૌશિક, બ્રહ્મ-

હત્ત ચક્રી વિગેરેની જેમ દુર્ગતિના ભાજન થાય છે.

૩ પુન્યાનુબંધી પાપના ઉદયથી અહીં દુઃખ દારિદ્ર્યાદિની પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ તે કારણ તેને વૈરાગ્ય ઉપજાવનાર થાય છે, અને તેથી ધર્માદિકની પ્રાપ્તિ પામી, તેને આર.ધીને સંપ્રતિ રાજના જીવ દ્રમકની જેમ આગામી ભવે રાજ્યકલ્પિ વિગેરે પામે છે અને ત્યાં પણ તેનો સ-દુપયોગ કરી ધર્મ આરાધી સદ્ગતિના ભાજન થાય છે.

૪ પાપાનુબંધી પાપના ઉદયથી અહીં દુઃખી દરિદ્રી થાય છે, અને તે નિમિત્તને પામીને દ્રવ્યાદિક મેળવવા અનેક પ્રકારના પાપો કરે છે. પરિણામે કાળકસૂરીઆ કસાઈ વિગેરેની જેમ દુર્ગતિના ભાજન થાય છે.

આ ચારે ભેદ બહુ રીતે વિચારવાના છે અને મુજાએ તે ચારમાંથી પોતાને કયા પ્રકારનો ઉદય છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

અહીં પાપ કર્મ કરનારો હોય છતાં જે મુખ ભોગવતો હોય તે પૂર્વના પુન્યાથી સમજવું, અહીં ન્યાયે ચાલતો હોય છતાં દુઃખ ભોગવતો હોય તે પૂર્વ ભવના પાપથી સમજવું; પરંતુ પાપ કરનારને આગળ દુઃખ ભોગવવું જ પડે અને ન્યાયમાર્ગે ચાલનારને આગળ મુખ પ્રાપ્ત થશે એ વાત ચોક્કસ સમજવી, કારણ કે 'જ્યાં ન્યાય છે, ત્યાં લક્ષ્મી' નો નિવાસ છે.' એ સિદ્ધ થયેલી હકીકત છે.

સત્પુરુષો અન્યને હાનિ તો કરતાજ નથી, પરંતુ દુઃખ ઉપજાવવાથી પણ ડરે છે. જ્યાં પરને પોતાનાથી પરિતાપ ઉપજતો હોય ત્યાં પોતાની દુકાન વખાર કે ઘર હોય તો તે પણ ત્યજ દે છે. જ્યાં પારકા નિમાસ પડતા હોય ત્યાં લક્ષ્મી કે મુખ હોતું જ નથી. એક પંડિતે કહ્યું છે કે— 'પૂર્તની સાથે મૈત્રી, મુખે મુખે શાસ્ત્રાભ્યાસ, કપટવટે ધર્મ, કર્કશ સ્વભાવ છતાં શ્રીમુખ અને પરને સંતાપ ઉપજાવીને દ્રવ્ય-ની વાંચળા—આ પાંચ વાના જે ચાહે તેને મૂર્ખ સમજવો.' ૧ મૈત્રીમાં પૂર્તપણું ચાલી શકેજ નહીં અને પૂર્તપણું મિત્રની સાથે કરે તો મૈત્રી રહેજ નહીં. ૨ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવોજ હોય તો દુઃખનો અનુભવ કરવોજ પડે, માત્ર મુખે મુખે શાસ્ત્રાભ્યાસ થાય નહિ. શાસ્ત્રાભ્યાસની ઇચ્છા-વાળાને ગુરૂસેવા કરવી પડે, ગુરૂ પાસે જવું પડે, નિદ્રા વિકથા તબ્તી પડે, ખાનપાનમાં મર્યાદા રાખવી પડે તથા માથાકુટ પણ કરવી પડે.

તોજ શાસ્ત્રાભ્યાસ થઈ શકે. ૩ ધર્મમાં નિષ્કપટપણું હોવુંજ જોઈએ. ઉપર ઉપરથી ધર્મીનું ડોળ ધાલે અને અંદરથી અધર્મીપણું ચલાવે તેમાં ધર્મ થઈ શકેજ નહીં. તેવા માણસો ધારે છે કે અમે જગતને ઠગીએ છીએ, પરંતુ ખરી રીતે વિચારતાં તેઓ પોતેજ ઠગાય છે અને દુર્ગતિના દ્વાર પોતાને માટે ખુલ્લાં કરે છે. શ્રીમુખ મેળવવા ઇચ્છનારે તેની સાથે શાંત અથવા નમ્ર વર્તનજ રાખવું જોઈએ, તે સ્ત્રિવાય શ્રીમુખ મેળવી શકાય નહીં અને પરને સંતાપ ઉપજાવવાથી—તેના નિસાસા પડવાથી હોય તે લક્ષ્મી પણ ચાલી જાય તો નવી તો શ્રેનીજ મળે ?

લોકમાં અપયશ થાય તેવું કાર્ય સજ્જનો નજ કરે, લોકમાં યશ થાય તેવું કરે અને સત્યવાદીપણું સ્વીકારી લોકમાં તેવી છાપ પાડી દે.

સત્યવાદીને રાસના કર્તા શિખામણુ આપે છે કે—સત્યવાદીએ દ્રવ્ય ખોયું હોય તો તે કોઈને કહેવું નહીં, દ્રવ્ય મળ્યું હોય તો મનમાં સમજી રહેવું, કોઈ વસ્તુનો સંગ્રહ કર્યો હોય તો તે વાત કોઈને ન કહેવી. ‘શ્રીની વાત, લોજનની હકીકત, પોતાની પાસે કેટલું દ્રવ્ય છે તે, પોતાના ગુણ, પોતાથી કાંઈ ભુંડું કામ થઈ ગયું હોય તો તે તેમજ પોતે કાંઈ પુણ્યકાર્ય કરેલ હોય તે—કોઈને કહેવા નહીં. એટલી બાબતમાં મૌનપણું ધારણ કરવું.’

પોતાના મરણની (ક્યારે થવાનું છે તે જાણવામાં આવ્યું હોય તો) તેમજ મર્મની વાત કોઈને કહેવી નહીં; તે કહેવાથી નુકશાન થવાનો સંભવ વધારે છે. કોઈ ચાહીને પૂછે તો ‘તે શા માટે પૂછે છે ? તેને શું કામ છે ?’ એવો સામો પ્રશ્ન કરવો. ગુરૂ કે રાજા પૂછે તો દરેક બાબતમાં સત્ય ઉત્તર આપવો. આ જગતમાં સત્યથીજ સિદ્ધિ છે તે ઉપર એક દૃઢાંત છે તે નીચે પ્રમાણે—

“દીલી નગરમાં મોહનસંઘ નામે એક વલ્લિક રહેતો હતો. તે લોકોમાં સત્યવાદી કહેવાતો હતો અને સત્યજ બોલતો હતો. એક વખત બાદશાહે તેને પૂછ્યું કે—‘મોહનસંઘ ! તારી પાસે દ્રવ્ય કેટલું છે ?’ મોહનસંઘે કહ્યું કે—‘સાહેબ ! હીસાબ તપાસીને કહું, કારણકે તે વિના ભરાબર કહી શકાય નહીં.’ પછી તરતજ નામુંઠામું તપાસીને કહ્યું કે—‘સાહેબ ! મારી પાસે ૮૪૦૦૦ સોનૈયા છે.’ સુલતાન તે સાંભળી બહુ

પુત્રી થયો અને મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે આપણે તો એની પાસે થોડું દ્રવ્ય ધાર્યું હતું છતાં આણે તો વધારે કહ્યું તેથી તે ખરે સત્યવાદી જણાય છે. 'એટલે જાદશાહે પોતાનો રાજભંડાર તેના કબજામાં—તેની સંભાળ નીચે સોંપી દીધો. આમ થવાથી તેની દોષલત વધી અને સુખ પણ વધ્યું.' ”

આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સર્વ મનુષ્યોએ સત્યવાદી થવું થોચ્છ છે. “ખ-ભાતમાં જીમ નામનો સોની હતો. તેણે સત્યજ ખોલવું એવો નિયમ લીધો હતો. તે જગત્ચંદ્રસૂરિનો શ્રાવક હતો, તપગચ્છી હતો, તેની પાસે દ્રવ્ય પણ ઘણું હતું. એક દિવસ તે મહીનાથજીને દહેરે જતો હતો, ત્યાં માર્ગમાંથી ચોરોએ તેને પકડ્યો અને પોતાના સ્થાનમાં લઈ જઈ ચાર હજાર સોનૈયા માગ્યા. જીમે પોતાના પુત્રને ચાર હજાર સોનૈયા લઈને આવવાનું કહેવરાવ્યું. જીમપુત્ર ચાર હજાર ખોટા સોનૈયા લઈને ચોરોના સ્થાનમાં ગયો અને કહ્યું કે—‘આ સોનૈયા પારખીને ગણી લ્યો ને મારા પિતાને છોડી દો. ’ ચોરોમાં મુખ્ય જે ક્ષત્રી હતો તેણે વિચાર્યું કે—‘આ સોનૈયાની આપણને પરીક્ષા નથી કે એને સાચા ખોટા જાણી શકીએ, પણ જીમ સત્યવાદી કહેવાય છે, માટે તેની પાસેજ પરખાવીએ.’ પછી જીમ પાસે લઈ જઈ તેને પારખવાનું કહેતા તેણે સોનૈયા તપાસીને કહ્યું કે—‘આ બધા ખોટા સોનૈયા છે, માટે પાછા આપી દો. ’ આવો જવાબ સાંભળી મુખ્ય ચોર બહુ ખુશી થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે—‘આવા પુરૂષો પણ જગતમાં વમે છે કે જે સંકટમાં પણ સત્ય છોડતા નથી, સત્યજ ખોલે છે. સત્યની ખાતર ગમે તેટલું કષ્ટ પડે તો તે સહેવા તૈયાર રહે છે. વળી પોતાના પુત્રને પણ ખોટો ઠરાવતા ડરતા નથી કે ભય પામતા નથી. આમ કહેવાથી મારો પુત્ર હલકો પડશે એવો ખોટો ભય ધરાવતા નથી. કળિકાળમાં પણ આવા પુરૂષો રત્નતુલ્ય છે, તો એવા પુણ્યશાળીનું દ્રવ્ય કેણુ લે ?’ તેમ વિચારીને તેમણે તે સોનીને કાંઈ પણ લીધા વગર છોડી દીધો. સત્યથી આવી રીતે સિદ્ધિ થાય છે. જો કે સત્યમાં કષ્ટ પણ રહેલ છે, પરંતુ તે પીરજથી સહન કરવામાં આવે તો સર્વ કાર્યની તેથી સિદ્ધિ થાય છે.

નમ્પલદાસજી કહેછે કે—અમલનાં પાન ચાવવાં કરતાં સત્યનાં પાન ચાવવાં સારા છે. અમલથી દુર્ગતિમા જવું પડે છે. મત્ય બોલાવાથી પાંચ માણસમાં મારા કહેવાઇએ તેજ મોટું નિધાન છે. વળી તેથી ધન પણ મળે છે અને પગલોક મુધરે છે. આ બધી હિતશિક્ષા સુપુરૂષને માટે છે, કુપુરૂષને તો જે કહેવું તે બધું નિર્ધારક-ફાકટ છે.

હિતશિક્ષા કહેવાને માટે પણ પત્ર સુપુરૂષ છે એમ જણાવી આગળ નમ્પલદાસજી કહે છે કે—હવે મેંવક કેવો રાખવો તે કહું છું, સેવક રાખવો તે માયાવી કે વચક (ઠગે તેવો) ન જોઇએ, સ્થિરતાવાળો જોઇએ, ગુણવાન જોઇએ, ડાહ્યા, મધુર વચન બોલનાર અને બળવાન જોઇએ, પવિત્ર, નિર્દોષી અને ઉદ્યમી જોઇએ, આળસુ ન જોઇએ. સ્વામી (શેઠ) નો લક્ષ્મ જોઇએ અને નમીને ચાલનારો જોઇએ—અભિમાની ન જોઇએ. ધર્મે કરીને સમાન જોઇએ—વિધર્મી ન જોઇએ; કારણ કે વિધર્મી હોય તો જનધર્મની નિંદા કરે, પ્રભુની આશાતના કરે, સાધુ માર્ગને કવળોડે, તેમની દુગંધા કરે. વળી સંસારનાં કાર્યમાં રાચ્યોમાચ્યો રહે એટલે ધર્મનું કે પુણ્યનું કામ તો તેનાથી બનેજ નહીં. માટે બનતા સુધી શ્રાવકનેજ સેવક—નોકર—વાણીતર તરીકે રાખવો કે જે વારંવાર ધર્મના વિચારે સંભળાવે, જીવ અજીવની વાતો કરે, પુણ્ય પાપના લેહ સમજાવે, અનંતકાય ને અલક્ષ્યના લક્ષણથી પાપ લાગે છે એ વાત શેઠના લક્ષ્યપર લાવે, અલક્ષ્યનું સ્વરૂપ—શા કારણથી તે તે પદાર્થો અલક્ષ્ય કહ્યા છે તે સમજાવે, બારમતની વાતો કરે, તે લેવાથી—ગ્રહણ કરવાથી કેટલો લાલ થાય છે તે સમજાવે, સમકિતની ઓળખાણ પાડે, તેના લેહો મમજાવે, દેવ ગુરુ ધર્મની ઓળખાણ આપે, મિથ્યાત્વના કાર્યમાં મતિ વર્તતી હોય, મિથ્યાત્વીના પર્વો સેવતા હોય તો તેમાંથી પાછા ઓસગવે, શુદ્ધ ધર્મમાં દાખલ કરે, શુદ્ધ માર્ગ ઓળખાવે, પુણ્ય પડિક્કમણાદિ કરવાની પ્રેરણા કરે, તેમાં જોડી દે, પામે રહીને તે તે ધર્મક્રિયાઓ કરાવે. મુનિરાજની તીર્થકરાદિકની વાતો કરે, તેમના ચરિત્રો સંભળાવે, સંસારના કામ કરે પૂકરાવે પણ તેમાં સાંવચેતી રખાવે. જે શ્રાવક દાતા અને ધનવંત હોય તે એક નોકર તો એવો ગુણવાન જેરેર રાખે કે જે નિરંતર ધર્મકાર્યમાં

સાવધાન રાખે, ધર્મક્રિયા કરાવે અને શાઓની વાતો કરે કે જે સાંભળવાથી મન તે તરફ વળે.

ઉપર બતાવેલા કારણથી આવકનેજ સેવક તરીકે રાખવો અને શેઠ પણ આવકજ શોધવો. પાડોશી પણ આવક જોવો, ગાડી હાકનાર અને અન્ય કામકાજ કરનાર પણ બને ત્યાં સુધી આવક શોધવો કે જે ધર્મની વાતો કરે અને અધર્મથી પાછા વાળે. આ સેવક કેવો રાખવો તે વિષે વાત કહી. આવી વાત કહેતાં પણ જે સાંભળે નહીં—ચિત્ત આપે નહીં—આઘો જાય તેને હિતની પ્રાપ્તિ થાયજ નહીં.

હવે કર્તા કહે છે કે—દરેક માણસે એક મિત્ર તો જરૂર કરવો. કે? વિષમ કાર્યમાં કામ લાગે, સહાય આપે અને સાચી સલાહ આપે, તે પણ સમાન ધર્મીજ હોવો જોઈએ. વળી ધન, પ્રતિષ્ઠા અને યશ પણ જેનો આપણી જેવો હોય તેવો જોઈએ, ગુણ ને બુદ્ધિ જેની આપણા જેવી હોય તેવા મિત્રથી સુખી થવાય છે. લોકવૃત્તિવાળો કે હીણા વિચારવાળો મિત્ર હોય તો તેથી સુખી થવાતું નથી; માટે એક મિત્ર પણ જોવો કરવો કે જે પોતે સુખી હોય, સદ્વિચારી હોય ને સમાનધર્મી હોય.

આપણાથી મોટી સ્થિતિનો મિત્ર હોય તો તે ઘરે આવે ત્યારે ખર્ચ કરાવે, આપણને હિસાબમાં ન ગણે, આપણને જહુમાન ન આપે, માટે તેવો મિત્ર ન કરવો. પરંતુ મહેજે કોઈ મોટા સંગાથે મિત્રાઈ થઈ—મઈ હોય અને તે ગુણીયલ હોય તો લાભ આપનાર થાય. વિષમ કાર્ય વખતે ઉપયોગી થાય, માટે તેની મિત્રતા રાખવી. રાજા ને મંત્રીની મિત્રતા પણ વખતપર ઉપયોગી થઈ પડે છે. આટલા ઉપરથી મોટાનીજ મિત્રાઈ કરવા પ્રેરાવું એમ પણ ન સમજવું, કારણકે કેટલીક વખત નાના મિત્રો પણ મોટાનું કામ કરી આપે છે. તે ઉપર પચોપાખ્યાનમાં એક કથા છે તે આ પ્રમાણે—

“એક બહુ ઉદરવાળા વનમાં હાથીનું યૂથ આવ્યું. ત્યારે ઉદરોમાં મુખ્ય હિરણ્યગર્ભ નામે ઉદર હતો. તેણે હાથીના મુખ્યને કહ્યું કે—‘તમે અહીં ઉતરવું રહેવા દો, અહીં તમારા હરવા ફરવાથી ઘણું ઉદરો સંપાદન થને મરી જશે. વળી આ નાના મિત્રો પણ કોઈ વખત કામ લાગશે.’ મુખ્ય હાથી તેની વાત સાંભળી તેની સાથે મિત્રાઈ કરીને ત્યાંથી સાલ્યો.

ગયો, એટલે બધા હાથી ચાલ્યા ગયા. આગળ ચાલતાં બીજા વનમાં ગયા, ત્યાં રાજમુલદોષે ખાડા ખોદી રાખ્યા હતા, તેમાં બધા હાથી પડ્યા. તે વખતે તેણે હિરણ્યગર્ભ ઉદરને સંભાર્યો. તે પોતાના બધા પરિવારને લઈને આવ્યો અને એક રાત્રીમાં એટલી ધૂળ તે ખાડામાં પૂરી દીધી. કે જેથી હાથીઓને ઉપર આવવ નો રસ્તો થઈ ગયો અને તે માર્ગે ખાડામાંથી ઉપર આવીને બધા હાથીઓ લાગી ગયા આ પ્રમાણે નાના મિત્રે મોટાને બચાવ્યા. ” આ વાતમાં અનિશયોક્તિ લાગશે પણ એમાં સંભવિતપણું વિચારવાનું છે. કરોડો ઉદરો લેગા થાય તો શું ન કરી શકે એ વિચારવું.

વળી જ્યાં નાનાનીજ જરૂર હોય છે ત્યાં મોટો કામ આવી શકતો નથી. સુવાનું કામ લાલું કરી શકતું નથી. યુગંધરી (જુવાર)નું કામ મોતી કરી શકતા નથી. મીઠાનું કામ મુંદર ખાંડ કરી શકતી નથી. સળીનું કામ મોટો દંડ કરી શકતો નથી. પાણીનું કામ દુધથી થતું નથી. એટલા ઉપરથી એટલું ધ્યાનમાં રાખવું કે જ્યાં નાનાનું કામ હોય છે ત્યાં તેનાથીજ યાચ છે, માટે તેને હુલ્લમ ગણવા નહીં.

આટલા ઉપરથી મોટા નહાના સૌની સાથે મિત્રાઈ રાખવી, કોઈની સાથે શત્રુતા ન રાખવી, વૈર ન કરવું, તેમાં પણ મોટા સાથે તો કદી પણ વૈર ન કરવું. કેટલીક વખત પડિતો પણ ખળને આગળ કરી કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. જુઓ દાંતને લકૂ (મજબુત) બાણીને તેને આગળ કરવામાં આવે છે, એટલે તે બાંગી, કરડી, બુકો કરી આવી આપે છે એટલે જીભ તેનો સ્પર્શ લે છે. કેટલીક વખત મુંવાળપણું કામ હોય છે ને કેટલીક વખત ઠાંટાળા ચોર કામ કરે છે, કેટલાક ગામોની ફરતા કીણાની તે ગરજ સારે છે. તેટલા માટે બંને બાજુ જોઈને-વિચારીને વર્તવું; કોઈની સાથે વઢવું કે બગાડ કરવો નહીં.

વળી વ્યાપારાદિ નિમિત્તે મિત્રના હાથમાં દ્રવ્ય આપવું નહીં. દ્રવ્ય ભુદ્ધિ બગાડે છે અને પરિણામે વઢવાનો વખત આવે છે. મિત્રાઈ ત્રુટે છે. પાટોશી પણ દ્રવ્યવાન થાય છે તો વઢવાડ ઉભી કરે છે, તેની સાથે પણ વઢવું પડે છે. માટે જ્યાં મિત્રાઈ હોય ત્યાં બનતા સુધી વ્યાપાર ન કરવો, તે છતાં કદાપિ તેમ કરવુંજ પડે તો બહુ સાવચેતી રા-

ખીને કામ લેવું કે જેથી પરિણામ ખરાબ ન આવે. મિત્રને ઘરે કોઈ પ્રસંગે દ્રવ્ય મૂકવું પડે-ગોપવત્તું પડે તો તે વખતે સાક્ષી રાખીને કામ લેવું. તે પ્રસંગ ઉપર એક કથા છે તે આ પ્રમાણે—

“ ધનેશ્વર નામે એક શેઠ હતો. તેની પાસે આઠ રત્નો હતાં, દરેક કરોડ સોનૈયાની કિંમતનું હતું. તે તેણે પોતાના મિત્રને ઘરે ગુપ્ત રીતે મૂક્યા, તે વાત પોતાની સ્ત્રીને કે પુત્રને પણ જણાવી નહીં, તેમ તેનું લખત કરાવ્યું નહીં કે સાક્ષી રાખ્યા નહીં. અન્યદા શેઠ બહારગામ ગયા, ત્યાં અચાનક માંદા પડી ગયા, મંદવાડ વધી પડ્યો એટલે તેના સગાં વહાલાં વિગેરે એકઠાં થઇ ગયાં. તેમણે શેઠને પૂછ્યું કે—‘તમારું દ્રવ્ય ક્યાં ક્યાં છે તે કહો, એટલે તે તમારા પુત્રને અપાવીએ.’ શેઠ બોલ્યા કે—‘મારું ધન તો ઠેકાણે ઠેકાણે છે, પણ તે મારા વિના મળી શકે તેમ નથી; પરંતુ મારા ગામમાં એક મારો અમુક નામનો મિત્ર છે. તેને ત્યાં મેં આઠ રત્ન કરોડ કરોડ સોનૈયાની કિંમતના મૂક્યા છે, તે મારા પુત્રને અપાવજો.’ આ પ્રમાણે કહીને શેઠ તો મરણ પામ્યા.

• આ સ્ત્રાંધનો પત્ર બધી હકીકત સાથે તેના સ્ત્રી પુત્ર ઉપર સગાં બહાણાઓએ લખ્યો. પત્ર વાંચતાં શેઠના મરણના સમાચાર જાણી બધાં કદપાંત કરવા લાગ્યા. પ્રાંતે શેઠનું નિવારણ કરી ફરીને આખો પત્ર વાંચ્યો. તેમાં આઠ રત્ન મિત્રને ત્યાં મૂક્યાની વાત લખી હતી, એટલે શેઠના મિત્રને જોલાવ્યો અને રત્નો માગ્યા, એટલે તે કાંઈ જોલાવ્યો નહીં. પછી શેઠનો પુત્ર તેની સાથે લડવા લાગ્યો અને તેને ઘરે જઈને લાંઘણો કરી. ત્યારે તે મિત્ર બોલ્યો કે—‘તારા પિતા પાસે ધનજી ક્યાં હતું કે જ્યાં ત્યાં આમ રત્નો નાખતો ફરે, વળી મને એવા મોટી કિંમતના રત્નો આપ્યા હોય તો તેનું કાંઈ લખત કરાવે, સાક્ષી રાખે, તે કાંઈ મૂર્ખ નહોતા કે એમ ને એમ આપી દે. માટે એમ ગળે પડવાથી તારું કાંઈ વળવાનું નથી અને મને કાંઈ આપેલજ નથી.’

આવો ચોખો જવાબ મળવાથી શેઠનો પુત્ર રાજ પાસે ફરિયાદ કરવા ગયો અને બધી વાત કરી. રાજએ શેઠના મિત્રને જોલાવ્યો. તેણે ઇનકારી કરી એટલે લખત સાક્ષી વિના રાજ કાંઈ કરી શક્યો નહીં અને શેઠના દીકરાને ધન જોઈને ઘેર આવવું પડ્યું. માટે એવી રીતે લખત-

સાક્ષી વિના કાઇને ત્યાં દ્રવ્ય મૂકવું નહીં. તેમજ નીચની સાથે મિત્રાઈ પણ કરવી નહીં” આ મિત્ર નીચ હતો તેથી તેણે આવી નીચતા દેખાડી, ઉચ્ચ મિત્ર હોય તો વગર માગ્યે માગે દેવા આવે કે—‘લ્યો, તમારા પિતાએ આટલું દ્રવ્ય મારે ત્યાં મૂકેલું છે.’

આ સંબંધમાં કર્તાએ પ્રાસંગિક ઘણી શિખામણ આપી છે. કહ્યું છે કે—

કાચી પણ ફેરી ભલી, પાંકા ભલો ન બીલ;
ભાંગો તો ભૂપતિ ભલો, માતો ભલો ન ભીલ. ૧
સખી સહોદર છંડીએ, જે હોય હૈયે દુષ્ટ;
આપે કંપું નહી કટ્ટીએ, અન્ટી ડર્યો અંગુષ્ઠ. ૨

‘કાચી પણ ફેરી સારી કે જે ખવાય, પાકું બીલું કાંઈ ખવાય નહીં, તેમજ ભાંગ્યો તો પણ રાજા ભલો, તેની ભલાઈ જાય નહીં, બાકી માતો થયેલો ભીલ કામનો નહીં, કારણ કે તેનામાં મનની મોટાઈ નજ હોય. વળી મિત્રા જે હૃદયમાં દુષ્ટતાવાળો હોય તે સહોદર (ભાઈ) કે મિત્ર હોય તો પણ તેને તણ દેવો. જુઓ આપે ડરેલો અંગુઠો આપણી મેળે શું કાણી નાખવો નથી પડતા ? કાપી નાખવો પડે છે. આ પ્રમાણે નાદાન-દુષ્ટ મિત્ર માટે સમજ લેવું.

દુર્જનના સંબંધમ વધારે કહેતાં રાસન દત્ત કહે છે કે—

ગંગા સાયરમાંહી વસે, મત્સ્ય દુર્ગંધી દેહ;
અવગુણ જસ શરીરમાં, દેર્યો ન ફીટ તેહ. ૧
દુષે સીંચ્યો લીંબડો, ચાણુ સકરી ધુલેણ;
નવિ છડે કહુઆપણું, અતિતણે ગુણેણ. ૨
પહેલાં પ્રીતિ કરેહ, ઉંડું આલોચ્યું નહીં;
લીખાવ્યાંજ ભવેહ, મીઠાભોલે માણસે. ૩
જેહવું રાતું બોર, તેવું હૈયું દુર્જન તણું;
લીતર કઠીન કઠોર, ઉપર દીસે રળિયામણું. ૪

‘ગંગા અને સમુદ્ર જેવા પવિત્ર જગમાં વસ્યા છતાં દુર્ગંધી મત્સ્ય-ની દુર્ગંધ જતી નથી. જેના શરીરમાં અવગુણ વસેલા તે કાલ્યા

૧ આ બીજું પદ સમજાતું નથી.

નીકળના નથી. (સજ્જનની સંગતિ દુર્જનને અસર કરતી નથી.)
લીંબડાને દુધે ઢીંચો અને તેના થાળામાં સાકરનો રસ ભરો તો પણ તે
કડવાપણું તજતો નથી; કારણ કે તે તેની જાતિનો ગુણ છે. (દુર્જન
માટે પણ એમજ મમજવું.) કર્તા કહે છે કે-દુર્જન સાથે પ્રીતિ કરતાં
પ્રથમ વિચાર કર્યો નહીં, પરંતુ તેવા દૃઢ્યના મેલા અને મોઢાના મીઠા
માણસોએજ સારા માણસોને ભીખ મગાવી છે, ભટકાવ્યા છે. જેવું
રાતું ચણીબોર હોય છે, તેવું દુર્જનનું દૃઢ્ય પણ અંદરથી કઠોર હોય
છે અને ઉપરથી લાલચોળ તેમજ રળિયામણું લાગે છે.’

દુર્જનથી જેઠ પામેલા એક કવિએ અન્યોક્તિ કરી છે:—

સુરતરૂ જાણી સેવીઓ, અરે નિગુણા પલાશ;
જખ તેં મુહ કાણું કર્યું, તખ મેં છંડી આશ ૧.
ભમરે રાન ભમંતડાં, અગરજ કાર્યો કાય;
તાસતણે ભોળામણે, વંશજ કારે મોય. ૨.

‘ અરે નિગુણ પલાશ ! તને મેં કંપવૃક્ષ જાણીને સેવ્યો હતો.,
પણ જ્યારે તેં મેં કાણું કર્યું, અર્થાત્ તારા પત્રોના અંકુર પ્રુટયાત્યારે
મેં તું ખાખરો છું એમ ઓળખીને તારી આશા તણ દીધી. ભમરે
રણમાં ભમતાં પ્રથમ તો અગરનું વૃક્ષ મળતા નેને કોયું પણ પછી
અગરના ઝાડ ન મળ્યા, એટલે તેની જેવા ભેઠને ભોળવાઈ જઈ વાસ
કેર્યો. મારે પણ સજ્જન ને દુજનની ઓળખાણ ન પડવાથી તેમ થયું.’

વળી કહ્યું છે કે-એક બાણુ દુર્જન પશુ બંને રહ્યા કે જેથી સજ્જનો
સાંભરે. ખાકી જ્યારે વડલો ભેવામાં આંચે ત્યારે પછી તાડની છાયાએ
ખેસવા કોણ જાય? અગ્નિ જેવો મિત્ર કામનોજ નહીં કે જેની મિત્રાઈમાં
આપણો સર્વનાશ થાય; માટે નીચની મિત્રાઈ તબ્બે ને સંતની કરો.
સાચા સજ્જનોની સાથે એકવાર મિત્રાઈ કરીને કામ પાડી જુઓ, તેમાં
કેવો સ્વાદ આવે છે ? એટલે ખરી ખાત્રી થયે.

આગળ વ્યાજતાં કર્તા કહે છે કે-તમે કોઈને કાંઈ પણ પૈસા આપો
તો દખત સાક્ષી કરાવીને આપજો. સાક્ષી વિના કામ કર્યો નહીં. કોઈ
ન મળે તો છેવટ ચોરની પણ સહી સાક્ષી કરાવજો, તે પણ કામ આવશે.
‘ આ સંબંધમાં એક દૃષ્ટાંત છે. “ એક વાણીઓ દ્રવ્ય સાથે લઈને પર-

ગામ જવા ચાલ્યો. તે ધૂર્ત વિચક્ષણ ને વાચાળ હતો. તેને માર્ગમાં ચોર મળ્યા. શેઠ સમજી ગયા પણ આકાર ગોપવીને જીહાર કર્યા એટલે ચોર બોલ્યા કે-‘શેઠ ! તારી પાસે જે હોય તે અમને આપી દે, પછી લાંબા લાંબા જીહાર કરજે.’ શેઠ કહે ‘હોયને બાઈ ! આ બધું તમારું જ છે ને પણ મને જરા લખીને સાક્ષી કરી આપો, અવસરે પાછું દેજો.’ ચોર વિચારે છે કે-‘આ ભોળો ને મૂર્ખ જણાય છે, એ આપણું ઘર ગોતવા કયા આવવાનો છે ?’ પછી દ્રવ્ય લઈ શેઠ લખ્યું તેમાં સહી કરી આપીને સાક્ષી કોઈ ન હોવાથી એક વનખીલાડો ચાલ્યો જતો હતો તેને સાક્ષી તરીકે લખ્યો. શેઠ ઘરે આવ્યા.

એકદા પેલા ચોર તે વાણીજાના ગામમાં આવ્યા અને ઘણી વસ્તુઓ ખરીદ કરી. શેઠે તેને ઓળખ્યા, એટલે દ્રવ્ય માગ્યું. તેણે આનાકાની કરી એટલે તેને પકડીને રાત્ર પાસે લઈ ગયો. ગામમાં તો વાણીજામાં બળ આવે છે. પછી રાત્ર ન્યાય કરવા બેઠો રાત્રએ ચોરની સહી જોઈ. પછી સાક્ષીને બોલાવવા કહ્યું એટલે શેઠ ઘરે જઈને એક ખીલાડો પકડી લાવ્યા ને સાક્ષી તરીકે રજુ કર્યો, એટલે એક ચોર બોલી ગયો કે ‘આ ખીલાડો નહિ, તે તો કાળો હતો ને આ તો કાગરો છે.’ આટલું બોલવાથી તેઓ પકડાઈ ગયા; એટલે રાત્રએ તેને સપડાવી દળાવીને શેઠનું દ્રવ્ય અપાવ્યું. આ પ્રમાણે ખીલાડાને પણ સાક્ષી રાખવાથી દ્રવ્ય પાછું મળ્યું, માટે સાક્ષી જરૂર રાખવો ને સહી કરાવવી.’

વળી થાપણ છાની કોઈને ત્યાં મૂકવી નહીં અને સાક્ષી વિના રાખવી પણ નહીં. થાપણનું દ્રવ્ય પોતાના ઉપયોગમાં લેવું નહીં. તેનાવડે વ્યાપાર કરવો નહીં. થાપણનું ધન કદી પણ ઓળવવું નહીં, તેમ કરવાથી મહા પાપ લાગે છે; તેથી જેના ઘરમાં ધર્મનો વિચાર છે તેઓ પરધન ઓળવવાથી વેગજાજ રહે છે.

ધર્મનો વિચાર કરનાર મનુષ્ય પણ પરિણામે આ સંમારસાગરને તરી નાચે છે. તે પોતાનું દ્રવ્ય પુણ્યકાર્યમાં વપરાય એમ ધૃષ્ટિ છે. વળી એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે વિલંબ કરતો નથી. ચોરામાથી પણ થોડું ખરચે છે, ઘણું મળે તો પછી ખર્ચ એવો વિચાર કરતો નથી. એવો વિચાર કરતોજ નથી. એવો વિચાર તો મૂર્ખ કરે છે કારણ કે ચિંતવ્યા પ્રમાણે

લક્ષ્મી ક્યારે મળે ને ક્યારે વપરાય ? માટે પડિત પુત્રોએ તો એવો વિચાર ન કરતા જે કાંઈ ઉત્તમ કામ કાલે કરવાનું હોય તેમને તો આજે કરવું કારણ કે મરણ કોની પછવાડે લાગેલું નથી ? સોની પાછળ લાગેલું છે તેથી ધર્મનું કામ સૌથી પહેલું કરી લેવું.

મુસ જનોએ વ્યાપાર મળ ધી ઉદ્યમ છોડવો નહીં થોડો લાભ મળે તો પણ વ્યાપાર કરવો અતિશય લોભ કરવો નહીં જુઓ ! અતિ લોભ કરવાથી માગશેઠ સમુદ્રમાં ખુડી ગયો વળી ઇચ્છા પણ પોતાની શક્તિ ને સ્થિતિના પ્રમાણમાં કરવી ભીખારી ઇચ્છા કરવાથી ચક્રી ન થઈ શકે બહુ તો ખાવાનું ભોજન મળે, માટે ઇચ્છા પણ પરિમિત કરવી

કેટલીક વખત વધારે વાચ્છા કરવાથી ઉલટી દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ થતી નથી એક ધનાવહ નામે શેઠ યઈ ગયેલ છે તેની પાસે દસ લાખ સોનેયા હતા તેની ઇચ્છા ડોઢ પણરીતે એક લાખ સોનેયા મેળવીને કરોડપતિ થવાની હતી તેને માટે તેણે ઘણા પ્રયાસ કર્યો, ઘણી કરકસર કરી, ઘણા પાપારભ કર્યા, પણ લાખ મળ્યા નહીં ને કરોડપતિ થઈ શક્યો નહીં ઉલટી કેટલીક પીડા સહન કરવી પડી તે લાભમાં રહી

કદાચિત કોઈને વાચ્છા પ્રમાણે લક્ષ્મી મળી જાય છે તો તૃષ્ણા વધે છે, તેટલાથી તૃપ્તિ થતી નથી માટે પડિત પુત્રોએ દ્રવ્યનો લોભ ન કરવો અને ધર્મ ઋદ્ધિ વધારે મળે તેવો પ્રયત્ન કરવો

આ સ સારમાં ચાર પુત્રપાર્થ તાપવાના છે તેમાં મોક્ષ પુત્રપાર્થ તો ધર્મને પરિણામે સાધ્ય થઈ શકે છે, તે તેનું અતિમ ફળ છે એટલે બાકીના ધર્મ, અર્થને કામ એ ત્રણ પુત્રપાર્થ અવશ્ય માધવા યોગ્ય છે તેમાંથી કોઈક એકલા કામનેજ સાધે છે તેનું ઉપ ગમી જાય છે ને શરીર સ્થામ યાય છે વળી વનહસ્તીની જેમ કામના પરવશપણથી ખા-રામાં પડવું પડે છે ને ઝીંબણા ભોગવવી પડે છે

કોઈક એકલો અર્થવર્ગ સાધે છે. તે દ્રવ્ય મેળવે છે, પણ વાપરી ગયેલો નથી તેનું કોઈક બીજા જ ખાય છે, અને તે પાપનું ભાજન યાય છે જેમ મિંહ હાથીને મારી નાખે છે, પશુ તેનું માંસ પોતે ખાતો નથી, તેના ખાનારા તો શિયાળીઓઓ વિગેરે અનેક બીજા પ્રાણીઓ હોય છે કોઈએકલો ધર્મ સેવે છે, પણ તે ગૃહસ્થને પોષાઈ શકે નહીં.

દિવસ વહુએ કહ્યું કે—‘મારું માથું બહુ દુઃખવા આવ્યું’ છે. ‘આમ કહીને આક દ કરવા લાગી. થક ગભરાયા. ઘણા વેદાને તંગાવ્યા, અનેક પ્રકારના આપધો કર્યા, શેક કર્યો પણ કોઈ રીતે માથું દુઃખતું મટ્યું નહીં એટલે શેકે પછયુ કે—‘વહુજી ! આજેજ માથું દુ ખવા આવ્યું’ છે કે પ્રથમ કોઈ વાર આવતું હતું ?’ એટલે વહુ ધીમે ન્વરે બોલી કે—‘કોઈ કોઈ વાર આવતું હતું ત્યારે સાચા મોતી વાટીન લેખ ક-વાર્ધી મટતું હતું.’ શેકે કહ્યું કે—‘જે અમ મટતું હતું તો અત્યાર સુધી બોલ્યા કેમ નહીં ? આપણા ઘરમાં મોતીની કયા ખોટ છે ?’ એમ કહી ભંડારમાંથી ધાળ ભરીને મોતી મ ગાવ્યા અને તેને ભગડવા માટે ઘંટી તૈયાર કરાવી; એટલે વહુ બોલ્યા કે—‘સસંગજી ! હમણા તો મટી ગયું છે, તેથી કાંઈ કરવાની જરૂર નથી.’ વહુના મનમાં સદેહ હોતો તે ટળી ગયો. અન્યથા યોગ્ય અવસરે વહુએ મસરાને પૂછ્યું કે—‘તેલનું ટીપું તો તમે પગરખા ઉપર ચોપડ્યું’ અને પાછા સાચા મે તીંભરડવા તૈયાર થઈ ગયા. તેનું શું કારણ ?’ એટલે શેક બોલ્યા કે—‘વહુજી ! લક્ષ્મીનું વશીકરણજ એ છે. જરૂરને વખતે લાખ ખરચી નાખોએ અને વગર જરૂરને વખતે એક ટીપું પણ નકાસું જરા ન બંધાએ.’

આ ખુલાસો સાંભળીને વહુ બહુ ખુશી થયા. સસરાની ખુદ્દિ ખરે-ખરી તાર્ત્વિક છે એમ તેને ખાત્રી થઈ.

આ કથા ઉપરથી વાંચકોએ તેનો લક્ષ્મીના વ્યથ સાર ગ્રહણ કરવો.

આગળ જતાં કર્તા કહે છે કે—

જેહુ મુણે નર શુભ પરે, વાધે ખુદ્દિ અપાર;

શુભચાનકે ધન ખરચતાં, ન ઘટે તે નિરધાર. ૧

કુવામાંથી પાણી કાઢતાં, આરામમાંથી રૂળ પુલ લેતાં અને ગાન ભેંસને ખડ-ખાણ આપીને પછી દુધ દોતાં ઘટતું નથી; એ પ્રમાણે ર-વાથી ઉલટી વૃદ્ધિ થાય છે. આ સંબંધમા વિદ્યાપતિ શેકનો સંબંધ છે તે નીચે પ્રમાણે—

એક નગરમાં વિદ્યાપતિ નામે શેક રહેતો હતો. તેની પાસે લક્ષ્મી ધણી હતી. પરંતુ તે શુભ સ્થાનકમાં પણ ધન ખર્ચતો ન હતો. એક દિવસ રાત્રીએ લક્ષ્મીએ આવીને તેને સ્વપ્નમાં કહ્યું કે—“હું તમારે ત્યાં દશ

દિવસ રહેવાની છું. પછી રહેવાની નથી, માટે તમારે સુખભોગ ભોગ-વવા હોય તે ભોગવી લેજો. ” શેઠ તેનાં આવાં વચનથી ચેતી ગયો, અને ખીજ દિવસથી પુષ્કળ દ્રવ્ય વાપરવા માંડ્યું. સાતે ક્ષેત્રમાં અઢળક દ્રવ્ય વાપર્યું.

અનેક દીનજનોનો ઉદ્ધાર કર્યો તેથી તેની કીર્તિ પણ બહુ વિસ્તાર પામી. દશ દિવસ પૂર્ણ થયા એટલે અગીઆરમે દિવસે રાત્રે લક્ષ્મી આવી. તેને જોઈ શેઠ કહ્યું કે- ‘હવે વળી કેમ આવી ? તારા જવાથી મને તો સુખ થયું છે; હું સુખે ખારણા ઉઘાડા મૂરી મુઈ રહું છું. ગળની કે ચોરની પગ્ગ બીક રહી નથી. આવા લક્ષણથીજ જાણવામીએ તને તણ દીધી; પ્રભવ સ્વામીએ પણ તેજકારણથી તને તણને દીક્ષા લીધી; માટે મારે હવે તારો ખપ નથી. ’

લક્ષ્મી બોલી કે- ‘તમે કહો છો તે ઠીક છે, પણ હું હવે તમારા ઘર-માંથી જઈ શકું તેમ નથી; કારણકે તમે મારો મત્પાત્રમાં વ્યય કરીને મારા પગમાં બેડી નાખી છે. ’ આ પ્રમાણે કહીને લક્ષ્મી અટકી થઈ. સવારે જુએ છે તો આશું ઘર લક્ષ્મીથી ભરપૂર દીકું; પછીવિદ્યાપતિ સારી રીતે તેનો વ્યય કરવા લાગ્યો. તે કહેતા કે ‘મારે લક્ષ્મીનું કામ નથી. ’ પણ તે જેમ જેમ વાપરતો તેમ તેમ લક્ષ્મી તો વધતી જતી હતી. તે તે ઠેકાણું છોડતી ન હોતી. લક્ષ્મી તેને કહેતી કે- ‘હું તો હવે અહીંજ રહીશ ને તમારા ચરણજ મેવીશ ’ શેઠ કહે કે- ‘તારે આ ઘરમાં રહેવું છે તો મારે અહીં રહેવું નથી. ’ આ પ્રમાણે કર્ણને શેઠ પરદેશ ગયા, તો ત્યાં રાત્રય મળ્યું. અનુક્રમે તેણે રાત્રય છોડીને દીક્ષા લીધી ને પાંચમે ભવે મોક્ષસંપત્તિ પામ્યા.

ઉપરની કથા વાંચીને ઉત્તમ જીવોએ મનમાર્ગે ધન ખર્ચવું અને પાત્રની પોષણ કરવી. કદી એ પ્રમાણે વાપ-તાં દ્રવ્ય ઘટી જાય તો શોધ ન કરવો; ધૈર્ય રાખવું અને ધર્માધર્મનો વિચાર કરવો કે- ‘જે પૂર્વે ધર્મનું આરાધન કર્યું હોય છે તો લક્ષ્મી મળે છે અને અધર્મ કરેલ હોય છે તો લક્ષ્મી નાશ પામે છે. જે પાપી પુરુષ હોય તે ધન ખર્ચ્યા પછી શોક કરે કે ‘મેં નાશ પામે છે. જે પાપી પુરુષ હોય તે ધન ખર્ચ્યા પછી શોક કરે કે ‘મેં નાશ પામે છે. તેથી મારું ધન ઘટી ગયું. ’ હેતા આશું થયું એવો વિચાર તો

મૂર્ખજ કરે છે. પુરૂષવંત એવો વિચાર કરતાજ નથી, અને શુભ કાર્યમાં ધન ખર્ચે જાય છે..”

ઉત્તમ પુરૂષ વ્યવહાર શુદ્ધિવડેજ દ્રવ્ય મેળવે છે, અને એવી રીતે મેળવેલું ધન થોડું હોય તો પણ ઘણું થઈ પડે છે. આ સંબંધમાં બે વાલિકનું દૃષ્ટાંત છે તે નીચે પ્રમાણે—

દેવો અને જસો એ નામના બે મિત્રો એક ગામમાં રહેતા હતા. તે નિર્ધન હોવાથી દ્રવ્ય મેળવવા માટે પરદેશ વ્યાપ્યા. માર્ગમાં એક સોનાનું કુંડળ પડેલું દેવાએ દીધું. તે વ્રતધારી હોવાથી તેણે તે લીધું નહિ. આડું ભેંધને વ્યાપ્યો ગયો. તેની પાછળ રહેલા જમાએ તે દીધું, એટલે આડું અવળું ભેંધને તેણે ઉપાડી લીધું. તે દેવા ઉપર ખુશી થયો કે તેણે લીધું નહિ, પણ ‘હું તેને ભાગ આપીશ’ એમ તેણે ધાર્યું. પછી તેઓ બીજે માટે ગામ આવ્યા. ત્યાં તેણે કુંડળ છાની રીતે વેચ્યું, અને તે દ્રવ્યથી તેમજ માથે લ વેશ દ્રવ્યથી બને જણાએ કેટલીક વસ્તુઓ ખરીદી; પછી પોતાને ગામ આવ્યા. ત્યાં વસ્તુ વહે ચી લેતા દેવાએ કહ્યું કે—“આટલી બધી વસ્તુ તારે શી રીતે આવી? આપણી પાસે આટલું દ્રવ્ય તો નહોતું” એટલે જસે કહ્યું કે—“મેં કુંડળ લીધું હતું તે વેચતાં આવેલા દ્રવ્યથી આ વસ્તુઓ ખરીદી છે.” દેવો કહે કે—‘હું તેમાંથી ભાગ લેવાનો નથી. તે લઉં તો મારું હતું તેટલું પણ વ્યાધ્યું જાય.’ જસો કહે કે ‘જો તારો એવો વિચાર હોય તો તારી મરણ.’ પછી દેવાએ પોતાના દ્રવ્યથી લીધેલી વસ્તુઓજ લીધી, બીજી બધી જસાને આપી દીધી.

દેવોએ તે રાત્રેજ ચોરો આવ્યા અને જસાની બધી વસ્તુ ઉપાડી ગયા. સવારે ગામમાં વસ્તુની અછત થવાથી કિંમત વધી, એટલે દેવ ને પોતાની વસ્તુના સારા પૈસા ઉપજ્યા, તેથી તે સુખી થયો અને જસો નિર્ધન થઈ જવાથી દુઃખી થયો. દેવાએ તેને કેટલીક લક્ષ્મી આપીને સુખી કર્યો. પછી તે પણ દેવાની જેવો શ્રાવક થયો અને વ્યવહાર શુદ્ધિથી દ્રવ્ય મેળવવા લાગ્યો, તેથી તેની બુદ્ધિ પણ નિમંજ થઈ અને દ્રવ્ય વૃદ્ધિ પામ્યું; માટે ઉત્તમ પુરૂષોએ ન્યાયથીજ દ્રવ્ય મેળવવું.

આ સંબંધમાં એક ખીજ સોમરાજની કથા જાણવા લામકે છે તે આ પ્રમાણે—અંપાનગરીમાં સોમ નામે રાજા હતો, તે ઘણું દાન આપતો. અન્યદા સૂર્યચંદ્રણ નજીક આંચું ત્યારે મંત્રીને જોલાવીને તેણે પૂછ્યું કે “આ નગરીમાં ખરું પાત્ર કોણ છે? તેને દાન આપું કે જેથી ખરું પુન્ય થાય.” મંત્રી કહે કે—“એવો સુપાત્ર એક પ્રાદાણ છે પણ તે ન્યાય દ્રવ્ય લે છે. રાજાનું દ્રવ્ય ન્યાય દ્રવ્ય ગણાતું નથી, કારણ કે તેના પાપનો તો પાર નથી. દાન દેનારો જો વિશુદ્ધ ચિત્તવાળો હોય અને લેનારો નિર્મળ બુદ્ધિવાળો હોય તો તે દાન ફળે, પણ એવો યોગ મળવો દુર્લભ છે. જો એવો યોગ મળી જાય ને આપવાનું ન્યાય દ્રવ્ય હોય તો ફળ ઘણું થાય. જુઓ ! સાડું ક્ષેત્ર હોય ને સાડું ખીજ હોય અને સારી વૃષ્ટિ થાય તો ધાન્યના ઢગલા થાય; પણ જો ધાન્ય કે ક્ષેત્ર સાડું ન હોય તો અન્ન સાડું કે પુષ્કળ શી રીતે થાય ? ” આ પ્રમાણેનાં મંત્રીની વચન સાંભળી રાજાએ બહુ વિચાર કર્યો, પછી શુદ્ધ દ્રવ્ય મેળવવા માટે તેણે ખીજે ગામ જઈને મજુરી કરી અને શુદ્ધ દ્રવ્ય મેળવી આંચ્યો. પછી સૂર્યચંદ્રણને અવસરે રાજાએ ઘણા પ્રાદાણોને એકઠાં કર્યા અને પુષ્કળ દાન આપ્યું. પછી મંત્રીએ કહેલા પેલા નિર્લોભી પ્રાદાણને તેડાંચ્યો અને હાથ જોડીને પોતાનું દાન લેવા કહ્યું. ત્યારે તે વિપ્ર જાણ્યો કે—“ હે રાજા ! મારે તો રાજ્યપિંડ કલ્પતો નથી, જે પ્રાદાણો લોભી છે તેઓને લેવો હોય તો ભલે લે. કારણ કે રાજ્યપિંડ મધુ સરખો મિષ્ટ છે, પણ અંતે ઝેર જેવો છે. તે લઈને ઉત્તમ વિપ્ર દંડાંતો નથી. પુત્રનાં માંસ કરતાં પણ રાજ્યપિંડ અસાર કહેલો છે. દશ સોની જેટલો એક દિવસ કહેલો છે કે જેના પાપનો પાર નથી, કેમકે તે બધા યજ્ઞમાનોના પાપ લઈને ભારે થાય છે. દશ દિવસ સમાન એક કુંભાર, દશ કુંભાર સમાન એક શિકારી, દશ શિકારી સમાન એક વેશ્યા અને દશ વેશ્યા સમાન એક રાજાને પાપી કહેલો છે, માટે હું તો રાજ્યપિંડ લેવાનો નથી.” ત્યારે રાજાએ પગે લાગીને કહ્યું કે—“હું તમને વ્યવહાર શુદ્ધિથી ખરી મહેનતે મેળવેલા મારી પાસે આઠ દામ છે તે આપું તે લેવાથી તમને ને મને બંનેને ઘણું સાલ થશે.” રાજાના વચનની પ્રતિતીથી તેણે તે દામ લીધા. તે વાત સાંભળીને ખીજ પ્રાદાણો ખીજણા, એટલે રાજાએ તેઓને જોલાવીને પુષ્કળ સોનેચાતું દાન આપ્યું.

આનું પરિણામ એ આબ્યું કે-સર્વે હાથ જનારાઓનું દ્રવ્ય થોડા દિવસમાં ખુટી ગયું અને આઠ દામ હાથ જનારે તે એક કોથળીમાં નાખ્યા. પછી તેમાંથી કાઢી કાઢીને વાપરતો જ ગયો. ખાતો, ખર્ચતો, દાન આપતો પણ તેમાંથી ખુટ્યું જ નહિ. એવું અખુટ દ્રવ્ય તે યદ્ય પડ્યું. જેમ નવનિધાન ખુટતા નથી તેવું યદ્યું. અનુક્રમે તે દ્રવ્યના સોજનથી જ્ઞાન ને વ્રતમાં પણ વૃદ્ધિ થઈ અને રાજના ભંડારની જેમ દ્રવ્ય તો વધતું જ ગયું. આ હકીકત સાંભળી રાજા બહુ ખુશી થયો અને આનંદ પામ્યો. ન્યાયદ્રવ્યનો આવો અપૂર્વ મહિમા જાણીને ઉત્તમ પુરુષોએ ન્યાય-દ્રવ્ય મેળવવાનો જ પ્રયત્ન કરવો. આ પ્રમાણે શ્રી ઋષભદાસજી હિતશિક્ષા આપે છે.

હવે રાસના કત્તાં દાનસંબંધી ચોક્કસી કહે છે. ૧ ન્યાયના દ્રવ્યને સુપાત્રમાં આપવું. આ ઉત્તમ ભાગ છે. એવા દાનથી દેવ અને મનુ-ષ્યગતિમાં ઋદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય અને વ્રત પ્રાપ્ત થાય પ્રાંતે સિદ્ધિ-સુખ મળે. ધનાસાર્થવાહ અને શાંખિભદ્રાદિકની જેમ. ૨ દ્રવ્ય તો ન્યાયનું હોય પણ પાત્ર સાફ ન મળ્યું-કુપાત્ર મળ્યું. તેનું તો પરિણામ લક્ષ્મણે બ્રાહ્મણ જેવું આવે, તેણે લાખ બ્રાહ્મણોને જમાડ્યાં જેને પરિણામે અલ્પ સુખલોગ મળ્યા પણ મરીને સેચનક નામનો સ્વેત હાથી થયો. તે જ લક્ષ્મણે બ્રાહ્મણનો એક નોકર હતો તેને જમાડતા વધતું તે અંજ મળતું પણ તે સુપાત્ર મુનિને વહોરાવતો હતો. તેને પરિ-ણામે તે મરણ પામીને શ્રેણિક રાજાનો પુત્ર નંદીવેણુ થયો. પાંચસે ત્રીજો પરણ્યો. સુપાત્રદાનના પ્રભાવશા અનેક પ્રકારની સુખ અપત્તિ પામ્યો. પેલા સેચનક હાથીને શ્રેણીક રાજાના માણસો પકડી લાવ્યા. રાજ-દારે આવતાં નંદીવેણુને એવાથી તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પછી ઘણા પશ્ચાત્તાપ કર્યો, પણ પશુપણમાં શું કરે? તે મરીને પહેલી નરકે ગયો. આમાં દ્રવ્યતો ઉત્તમ હતું પણ પાત્ર ઉત્તમ ન મળવાથી આવું દુષ્ટ મળ્યું.

હવે ત્રીજો ભાગો કહે છે. વિત્ત તો ભુંડું પણ પાત્ર સાફ. આ પ્રમાણેના દાન દેનારા પણ બહુ સુખ પામ્યા છે તે ઉપર દૃષ્ટાંતો આપે છે કે-ધનુનું બીજ બ્યારે વિચ્છેદ જાય ત્યારે કાશનું બીજ વાવવાથી ધનુ (શેલડી) થાય છે. માટે પાત્રની સુખ્યતા છે. એવી રીતે આપેલું

સુપાત્રદાન ચાર' ગતિના ફેંદને ટાળે છે. જુઓ ખડ ખવરાવ્યા છતાં ગાય ઉત્તમ દુધ આપે છે; અને દુધ જો સાપના મુખમાં પડે છે તો તેનું વિષ થાય છે. સ્વાતિ નક્ષત્રનું પાણી છીપમાં પડે છે તો મોતી થાય છે અને તેજપાણી સર્પના મુખમાં વિષપણાને પામે છે. વિમળશા નામના વલિકનું દ્રવ્ય તો ઉચ્ચ પ્રકારનું નહોતું પણ જિનપ્રસાદ કરાવવામાં વાપર્યું, તો તે શુભ ગતિને પામ્યા. દ્રવ્ય કુમાર્ગનું હોય અને તે પણ શુભ કાર્યમાં વાપરી ન શકે તો તેનું પરિણામ એ આવે કે તે દ્રવ્યનો સ્વામી દુર્ગતિએ જાય ને જગતમાં અપયશ થાય, તેની કિપર મમ્મણ શેઠ. નવ નંદ અને સાગરશેઠના દહાંત જાણવા, કે જેઓ દ્રવ્ય ખરચ્યા વિના નરકે ગયા છે, અને દ્રવ્ય બધું અહીંનું અહીં પડ્યા રહ્યું છે.

હવે ચોથો ભેદ કહે છે કે અન્યાયનું દ્રવ્ય અને તેનાવડે કુપાત્રને પોષે, તેને આ ભવમાં કે પરભવમાં મુખની પ્રાપ્તિ થાયજ નહિ. ગાયને હણીને કાગડાને પોષવા જેવું તે દાન છે. તેથી શુભ ગતિ થાયજ નહીં; એવા અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યથી શ્રાદ્ધાદિક ક્રિયા કરે પણ તેથી પૂર્વજ તો તૃપ્ત ન થાય પણ અંરાણો પણ તૃપ્ત ન થાય. પ્રત્યેક રીતે અન્યાયના દ્રવ્યથી પાપ ને અભિમાનનીજ વૃદ્ધિ થાય છે. જેમ રાકાએ અનેક પ્રકારના અન્યાય કરી ઘણાને છેતરીને દ્રવ્ય મેળવ્યું. તો તેને પરિણામે તે મરીને દુર્ગતિમાં ગયો, તેથી ડાહ્યા માણસ તો અન્યાય કરેજ નહિ. આ પ્રમાણે દાન સંબંધી ચોભંગી સમજવી.

વળી ઉત્તમ પુરૂષ દેશવિરૂદ્ધ, રાજવિરૂદ્ધ, લોકવિરૂદ્ધ, કાળવિરૂદ્ધ અને ધર્મવિરૂદ્ધ પણ ન કરે; તે આ પ્રમાણે-જે દેશમાં જે કાય, જે વ્યાપાર, જે પ્રવૃત્તિ વિરૂદ્ધ ગણાતી હોય તે ન કરે. જે રાજ્યને જે વાત અનુકૂળ ન હોય-પ્રતિકૂળ લાગતી હોય તે વાત ન કરે, તેનો પ્રસંગ ન રાખે. લોકોમાં જે જે કાર્યો વિરૂદ્ધ ગણાતા હોય તે કદાપિ ન કરે. જે કાળે, જે સમયે, જે કાર્યો કરવા યોગ્ય ગણાતા ન હોય તે ન કરે અને જે કાર્ય ધર્મશાસ્ત્રના કરમાનોથી ઉલટું હોય-વિરૂદ્ધ હોય તે તો કદિ પણ ન કરે. સર્વ પ્રકારની વિરૂદ્ધતામાં ધર્મવિરૂદ્ધતાને અગ્રસ્થાન આપે. આ પ્રમાણે વર્તવાથીજ જૈનધર્મ આરાધી શકાય છે.

ધર્મના મુખ્ય ચાર પ્રકાર કહ્યા છે. દાન, શીળ, તપ ને ભાવ. સૌમાં ભાવ ધર્મની મુખ્યતા છે, કારણ કે પ્રથમના ત્રણ પ્રકાર પણ શુભ ભાવ સંયુક્ત હોય તોજ પૂર્ણ ફળદાયક થઈ શકે છે. જો ભાવ વિશેષ હોય તો તેનું ફળ પણ ભાવના પ્રમાણમાં વિશેષ સમગ્રવું, તેની ઉપર એક કથા છે. ભગવંત મહાવીરસ્વામી છત્રચપણે વિચરતા એકદા વિશાળાનગરીએ પધાર્યા અને કાઉસગ્ગ ધ્યાને ઉભા રહ્યા. પ્રભુએ તો આમાસી તપ કયો હતો પણ તેની ખબર ન હોવાથી તે નગરીમાં રહેનારા છરણશેઠ રોજ આવીને પારણા માટે નિમંત્રણ કરી જતા હતા; અનુક્રમે ચાર માસ પૂર્ણ થયા એટલે તેને બીજે દિવસે છરણશેઠ નિમંત્રણ કરીને પોતાને ઘરે આવ્યા અને ભાવના ભાવવા લાગ્યા. કે-‘અહો ! હું આજ જગતમાં ધન્ય છું, કારણ કે આજે મારે ત્યાં ભગવંત આમાસી તપનું પારણું કરશે.’ એ પ્રમાણેની શુભ ભાવના ભાવતાં ખારમા દેવલોકનું આયુષ્ય બાંધ્યું; તેથી આગળ હજી ભાવવૃદ્ધિ થતી હતી, તેવામાં દેવદુઢુલી સાંભળી, એટલે પ્રભુએ અન્યત્ર પારણું કર્યું એમ જાણતાં ભાવની વૃદ્ધિ થતી અટકી ગઈ, નહિ તો થોડીવારમાં સર્વ કર્મ ખપાવી ઝળહળતું કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકત; પછી તજવીજ કરતાં જણાયું કે ભગવંતે મિથ્યાત્વી અભિનવ શ્રેષ્ઠીને ત્યાં અડદને બાકુળે પારણું કર્યું. તેણે ભિખારીને અપાવે તેમ અડદના બાકુળા સેવકને હાથે વીરપ્રભુને અપાવ્યા; પરંતુ તે દાનને પ્રભાવે ત્યાં પાંચ દિવ્ય પ્રગટ થયા, તેમાં ૧૨ા કશોડ સોનેયાની વૃષ્ટિ થઈ, લોકો જોવા મળ્યું. પ્રભુ તો હસ્તપાત્ર હોવાથી ત્યાંજ પારણું કરીને આવ્યા ગયા. અભિનવ શેઠને દ્રવ્યનો લાભ થયો અને છરણશેઠને ભાવથી લાભ થયો.

આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવે મુનિરાજને અત્તાદિક માટે નિમંત્રણ કરવું, ઓપધ સંબંધી સંભાળ રાખવી અને પોતાને ત્યાં આવીને લઈ જાય એવી ગોઠવણ કરવી. વળી પ્રભુપૂજા કરીને પોતે જાતે તેડવા જવું અને તમામ વસ્તુ તેમની આમળ ધરવી. વસ્તુના નામ કહી કહીને વેદોરવાનો આગ્રહ કરવો અને પોતાને હાથે વહોરાવવું. ગુરૂ તો જરૂર પૂરતુંજ લે છે, પણ ઉત્તમ ભાવવાળાને મનથી ને વચનથી તમામ

વસ્તુઓ વહોરાવ્યાનું પુણ્ય થાય છે; વળી જો તેમાંથી હાથે દેવાનો લાભ મળે છે તો ખરેખરો કલ્પવૃક્ષજ ફળીભૂત થાય છે. અપ્રતિમ મુનિદાનથી લાભ મેળવનારા અનેક જીવોના દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રોમાં મોજાઈ છે. જીઓ લાવપૂર્વક મુનિને ક્ષીરનું દાન દેવાથી શાં લલદ્ર અપ્રતિમ ઋદ્ધિ પામ્યા, રેવતી શ્રાવિકાએ મહાનીર પ્રભુ માટે ઔષધ (બીજેરાપાક)નું દાન દેવાથી તીર્થંકર નામકર્મ મેળવ્યું. જીવાનંદ વૈદ્યપુત્રે (ઋષભદેવના જીવે) મુનિના વ્યાધિનું મૂર્ખલવે નિવારણ કર્યું તેથી તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કર્યું. મુનિના રોગ નિવારવાનું ફળ તો અત્યંત કહેણું છે. વસતિદાન દેવાથી અવંતિસુકુમાળ વિશાળ પુણ્યના ભાજન થયા, તેમજ વંકચૂળ પદ્મીપતિ, જયંતિ શ્રાવિકા ને કોશ્યા વેશ્યાએ પણ અપ્રતિમ લાભ મેળવ્યો.

આ પ્રમાણે દાનધર્મ લાવપૂર્વક આરાધવાથી આ જીવમાં ને પર-ભવમાં અનેક જીવો અનેક પ્રકારનું સુખ પામ્યા છે અને સંસારસમુદ્ર તરી ગયા છે. હવે શીલ ધર્મ સંબંધી વર્ણન કરે છે.

જો શીળધર્મને લાવપૂર્વક ધારણ કરે છે તેના પ્રભાવથી અગ્નિની જ્વાળા શાંત થઈને પાણીરૂપ થઈ જાય છે, સર્પ પુષ્પની માળારૂપ થઈ જાય છે અને કદ માત્ર વિસરાળ થાય છે. શીળ ધર્મથી નારદો સિદ્ધિપદને પામ્યા. શીળ ધર્મથી જંજૂસ્વામીની કીર્તિ વિસ્તાર પામી. શીળ ધર્મના પ્રભાવથી સ્થૂળિભદ્રે કામને જીત્યો અને ચોરાશી ચોવીશી સુધી નામ અખંડ કર્યું. શીળથી સુદર્શન ચેઠને ચૂળીનું સિંહાસન થયું. શિવકુમાર અને વંકચૂળ પણ શીળધર્મથી સુખ પામ્યા ને કદ નાશ પામ્યું. આ પ્રમાણેનો શીળધર્મનો પ્રભાવ જાણી સર્વ જીવોએ શીળ-ધર્મનું અવશ્ય સેવન કરવું.

હવે તપધર્મ પણ લાવપૂર્વક કરવાથી અનેક જીવો પરમપદને પામ્યા છે. તપથી પણ કદ નાશ પામે છે અને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તપધર્મના આરાધનથી પાંડવો મુક્તિએ ગયા. કાકદીનગરીના સ્વામી તપ તપવાથી—એક મને નિશ્ચય તપ કરવાથી સર્વાર્થસિદ્ધિના સુખ પામ્યા. સનત્ કુમારવ્યકી તપધર્મથી દેવપણું પામ્યા, નંદીપેણને તપથી યથેલ લલિતથી સુવર્ણની વૃદ્ધિ થઈ, અર્જુન માળીને દૃઢપ્રહારી વિગેરે

તપે કરીને સંસારનો પાર પામી ગયા. આ બધા ભાવ સહિત તપ કરવાના ઉત્તમ ફળ છે, તે બાળીને સર્વ જીવોએ યથાશક્તિ બાદ્ય અને અભ્યંતર બંને પ્રકારના તપનું આરાધન કરવું.

હવે ભાવધર્મ મંળધી ફળ કહે છે. ભાવધર્મના આ ધનથી-શુદ્ધ ભાવ ભાવવાથી જીવ દેવગણના પામે. જીઓ ! ભરતચક્રા ઉત્તમ ભાવના ભાવવાથી આરીસાલવનમાં સર્વ જથા. મૃગલાને ભાવના ભાવવાથી દેવગતિ પ્રાપ્ત થઈ. તેણે માત્ર મુનિદાનની અનુમોદનાજ કરી હતી. વલ્કલચીરી વિગેરે ઘણા જીવો ભાવધર્મના આરાધનથી દેવગણકની પામ્યા છે. તેથી ભાવધર્મ આ સંસારમાં આરે પ્રકારના ધર્મમાં મુખ્ય છે. દાન શીળ ને તપ એ ત્રણ પ્રકારના ધર્મ પણ ભાવ અંયુક્ત હોય તોજ પૂર્ણ ફળદાતા થઈ શકે છે.

ઉત્તમ જીવો આ આરે પ્રકારના ધર્મની યથાશક્તિ આરાધના કરે. વળી મુનિમહારાજના સંયોગે આગમ અવશ્ય સાંભળે. મુનિમહારાજને દેખીને હર્ષ પામે, આગમની કે સાધુની કદી પણ નિંદા ન કરે. કોઈ કરતો હોય તો તેને વારે. જીઓ ! અભયકુમારે ભિખારીએ દીધેલી દીક્ષાની નિંદા કરનારાઓનું યુક્તિથી નિવારણ કર્યું હતું લોકો હાંસીમાં કહેતા હતા કે-‘ભાઈ ! આણે તો બહુ લક્ષ્મી તણ દીધી ! ધર બાર કે સ્ત્રી પુત્ર કાંઈ હતું નહીં, પહેરવા લુગડું નહોતું, આવા પૂરું મળતું ન હોતું તે સાધુ થયા, એટલે મોટા ત્યાગી કહેવાણા !’ આવી નિંદા સાંભળીને અભયકુમારે પાંચ રત્નો મોટી કિંમતવાળા લઈને ભરખબ્બ વચ્ચે મૂક્યા અને કહ્યું કે-‘જે કોઈ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ કે વનસ્પતિનો સર્વથા ત્યાગ કરે તે આ પાંચે રત્નો અથવા તેમાંથી એકનો ત્યાગ કરનાર એક રત્ન ઉપાધી લે.’ પણ કોઈ તે રત્ન ઉપાધી શક્યું નહીં, કારણ કે ગૃહસ્થને એ પાંચે અથવા તેમાંની એકેક વસ્તુ પણ સર્વથા તજવી મુશ્કેલ છે. પછી અભયકુમારે કહ્યું કે-‘તમે આ સાધુની નિંદા કેમ કરો છો? તેણે આ પાંચે વસ્તુ સર્વથા તણ દીધી છે; તેથી તે તમારા બધા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. વળી તે ત્રસકાયને તો કદી પણ હજીતા નથી અને કંચન પરંથરને પ્રમાણ લેખવે છે, અર્થાત્ કંચનની પણ ઈચ્છા કરતા નથી. વળી તેમણે સર્વ પ્રકારના કામભોગ તણ દીધા છે, વ્યાપાર મા-

ત્રનો ત્યાગ કર્યો છે: આવા સાધુની તમે નિંદા કરો છો અને કહો છો કે તેણે શું તજ્યું છે? આમ કહેવું તમને ઘટતું નથી.”

આ પ્રમાણેનાં અભયકુમારનાં વચનો સાંભળી એવે લોકો લજ્જા પામ્યા. આ કથા ઉપરથી સાર એ ગ્રહણ કરવાનો છે કે ઉત્તમ જનો સાધુની નિંદા કદી કરતા નથી, તેમની સ્તુતિ કરે છે અને અન્ય ઠોઠ નિંદા કરતું હોય તો તેનાથી રક્ષા કરે છે—તેનું નિવારણ કરે છે. એવા પુરૂષો આ સંસારસમુદ્રને અભયકુમારની જેમ તરી જાય છે.

વળી ઉત્તમ જનો આગમની સારી રીતે રક્ષા કરે છે અને અપૂર્વ અપૂર્વ ગ્રંથો શીખે છે; તેમજ અન્યને પોતે શીખેલ ભણેલ હોય તે શીખવે છે. ભણાવનારના પુણ્યની ગણતરી નથી, અર્થાત્ તે અત્યંત પુન્યબંધ કરે છે. ચાતુર્તીય ‘કર નામકર્મ’ પણ એનું (જ્ઞાનનું) પઠન પાઠનાદિવડે આરાધન કરવાથી બાંધી શકે છે—બાંધે છે.

પોતાની ભુદ્ધિ કદી અદ્ય હોય તો પણ ભણતાનો ઉદ્યમ છોડવો નહીં. જુઓ ! માપતુપાદિકે તેમ કરવાથી અપૂર્વ લાભ મેળવ્યો હતો. તેનું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે—

પૂર્વ ભવમાં બે બાંધવ હતા તેમણે સાથે આરિત્ર લીધું હતું. માપતુષ્ઠ મુનિ યમા તે નાના ભાઈ હતા, તેમણે જ્ઞાન ધણું મેળવ્યું હતું અને આચાર્ય થયા હતા. પછી તેમને સંપૂર્ણ જ્ઞાતા બાળી અનેક મનુષ્યો જુદી જુદી બાળ-તમા પૂછવા આવતા હતા, એટલે તેમને બીલકુલ અવકાશ મળતો નહોતો, તેથી દુર્ભાગ્ય થોડો એક વખતે તેમને એવો માઠો વિચાર આવ્યો કે— “આ બધો ઘણું ભણાનો ને આચાર્ય પદવી મેળવ્યાનો સંતાપ છે. મારે માટે ભાઈ મૂખ છે તો તેને કાંઈ ઉપાધિ છે ? નિરાંતે ખાય છે ને ઉઘે છે. હું પંડિત થયો તેનું આ બધું દુઃખ છે, માટે મૂખ રહેવું જ સાચું લાગે છે.” આ પ્રમાણેના અશુભ વિચારની શ્રેણિ ચાલતી હતી તેવામાં આયુષ્ય પૂર્ણ થવાથી કાળ કર્યો ને મરણ પામીને મનુષ્ય થયા. તે ભવમાં પણ દીક્ષા લીધી, પરંતુ પૂર્વના અશુભ કર્મને લીધે મૂખ થયા. તોપણ ભણવાનો ઉદ્યમ છોડ્યો નહીં. ગુરૂએ ‘મા રમ્મ ને મા તુસ્સ’ એ બે પદ જ ગોખવાના કહ્યા કે જેમાં મહા અર્થ ભરેલો હતો. તે પદ તે મુનિએ બાર વર્ષ સુધી ગોખ્યા. ગોખતાં ગોખતાં પણ બંને પદમાંથી

એકેક અક્ષર ભૂલી ગયા અને ‘ માસ તુસ, માસ તુસ ’ એમ ગોળવા લાગ્યા; પરંતુ પોતાના જ્ઞાનાવરણીય કર્મ માટે અત્યંત પશ્ચાત્તાપ કરવાથી તે કર્મ સર્વથા અપાવીને કેવળજ્ઞાન પામ્યા. લોકોએ તો તે મુનિનું માસતુસનામજ પાત્રી દીધું હતું તે કાયમ રહ્યું. આ કથા ઉપરથી બુદ્ધિ મંદ હોય તોપણ ભણવાનો અભ્યાસ છોડવો નહીં. ભણતાં ભણતાં બુદ્ધિની મંદતા નાશ પામે છે ને તીવ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે.

મુશ્વાવક મોટેથી સર્વથા સાચુંજ બોલે અને ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરે. એમ કરવાથી વ્યવહાર શુદ્ધિ થાય અને તેવા શુદ્ધ દ્રવ્યથી મેળવેલ ભોજન કરવાથી આહાર શુદ્ધિ થાય, એટલે મન પણ ચોખ્ખું થાય, વાણીમાં મધુરતા આવે, મધુર વાણી બોલવાથી લોકમાં વલ્લભ થાય, લોકપ્રિયતાને લઈને સમકિતળીજ પણ વૃદ્ધિ પામે, સમકિતને નિર્મળ રાખે—દોષ ન લેગાડે અને દેવ, ગુરુ, ધર્મ—એ ત્રણ તત્ત્વની સારી રીતે આરાધન કરે, જેથી અનુક્રમે આઠે કર્મના મળનો નાશ કરે. અરિહંતને દેવ માની ઋપભાદિક પ્રભુને નમસ્કાર કરે, સદ્ગુરુને ગૌતમસ્વામી જેવા માની તેમની યથોચિત ભક્તિ કરે અને સર્વજ્ઞકથિત જૈનધર્મનું યથાશક્તિ આરાધન કરે, જેથી પરિણામે અનંત મુખની પ્રાપ્તિ થાય.

ત્રણ તત્ત્વનું આરાધન કરનાર સમકિતના પાંચ રૂપણ ટાળે ને પાંચ ભૂષણ સ્વીકારે. અનુક્રમે સમકિત સહિત ધાવકના પ્રતો ગ્રહણ કરે, જેથી દેવો પણ તેને નમસ્કાર કરે; કારણ કે તેઓ તો સર્વદા અવિરતિ હોય છે. વિરતિવંત જીવની અગુલ ગતિ ન થાય. છેદન ભેદનાદિ દુઃખ ન પામે, દીર્ઘ આયુષ્ય મેળવે અને પ્રતોનું આરાધન કરી દેવગતિ પામી ત્યાંથી વ્યવી મનુષ્ય થઈ સર્વવિરતિ અંગીકાર કરી પ્રાંતે મોક્ષમુખ મેળવે.

ન્યાંમુધી જીવને અવિરતિનો ઉદય હોય છે ત્યાંમુધી અલ્પ પણ વિરતિ લઈ શક્તા નથી. જુઓ ! શ્રેણિકરાજા મહાવીર પરમાત્માનો સંયોગ મળ્યા છતાં કાગડાનાં માંસનું પણ પચ્યજખાણ કરી શક્યા નહોતા. દેવોનો આખો ભવેંએવી રીતે અવિરતિપણામાંજ વ્યતીત થાય છે અને તેથી આગળ પૂર્ણ વિરતિ પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ છે. જેવો અભ્યાસ પડેલો હોય છે તેવી રીતે વૃત્તિ રહે છે. જેમણે આ ભવમાં નિર્મળ

વ્રત પાળ્યાં હોય છે તેમને આગળ પણ વ્રત લેવાની ઇચ્છા થાય છે અને સંયોગ પણ તેવા પ્રાપ્ત થાય છે. વિરતિપણા વિના આ જીવને લાગેલા વિષમ કર્મના વ્યાધિ દૂર થઈ શકે તેમ નથી.

આ પ્રમાણેના સંવિચારથી વ્રતો ગ્રહણ કરવા, પણ વ્રત લીધા પછી તેને ખંડિત કરવા નહીં, તેમાં દોષ લગાડવા નહીં, કદી કાઈ ભૂલ થઈ જાય તો તેનો પરતાવો કરી કરીને તે વ્રત વધારે વિશુદ્ધિથી પાળવું. જેથી બંધાયેલ અશુભ કર્મ નાશ પામી જાય. પોતે ત્યગ કરેલી વસ્તુ કદી ભૂલથી મોઢામાં નાખી દેવાય તો યાદ આવે કે તરત તે કાઢી નાખવી—એમ કરવાથી વ્રતનો ભંગ થતો નથી અને જો તે વસ્તુ ખાઈ રહ્યા પછી યાદ આવે તો ખીજે દિવસે તેનો ત્યાગ કરે અને થયેલ ભૂલનો મિચ્છાદુક્કંડ આપે, જેથી આશંકાપણું થાય. કોઈ વસ્તુ અચિત્ત છે કે સચિત્ત એવો સંશય પડ્યા પછી સચિત્તનો ત્યાગી જો તે વસ્તુ ખાય તો તે વસ્તુ અચિત્ત હોય તો પણ તેના વ્રતનો ભંગ થાય.

કોઈ મનુષ્ય બહુ માંદો હોય, ભૂતપ્રેતાદિથી અસિત થયેલો હોય, પરવશ થયેલો હોય, સર્પદંશ થયો હોય તો એવે વખતે ઉત્તમ જીવે તો બનતા મુઘી લીધેલ વ્રત પાળે છે, પણ કદી ન પાળી શકે તો તેથી તેનો ભંગ થતો નથી. કારણ કે બધા વ્રત નિયમોમાં ચાર આગાશે કહેલા હોય છે. જે મનુષ્ય સહેજે—નિષ્કારણ વ્રતનો ભંગ કરે તે વિરાધક થાય છે. તેણે પોતાના ગુરુનું પણ અપમાન કર્યું સમજવું તે પ્રાણી પરિણામે અપાર દુઃખ પામે છે.

હવે રાસના દત્તાં કહે છે કે—ઉત્તમ જીવે નાની મોટી પણ કોઈ પ્રકારની આખડી—ખાધા જરૂર લેવી—નિયમ લેવો; એથી પરિણામે લાભજ થાય છે. જુઓ ! કમળ શ્રેષ્ઠીપુત્રે કુંભારની તાલ જોયા પછી ખાવાનો નિયમ કયો હતો તો તેથી પણ તેને લાભ થયો તેની કથા આ પ્રમાણે—

એક શહેરમાં એક શ્રેષ્ઠીને કમળ નામે પુત્ર હતો. તે ધર્મથી તદ્દન અજ્ઞાત હતો અને વિચુખ્ત હતો. ધર્મ શું તે જાણતોજ નહીં, તો પછી વ્રત નિયમની તો વાતજ શી ? તેના પિતાએ અંત યગમે ગ્રહ આગ્રહ કરીને તેને એટલે નિયમ કરાવ્યો કે—‘ તારે આપણા પાટાશી

કુંભારના માથાંની તાલ જોયા પછી જમવું.” કમળે પિતાની શરમે તેટલો નિયમ ગ્રહણ કર્યો. પિતા પરલોકવાસી થયા. કમળ પૂર્વોક્ત નિયમ પાળ્યા કરે છે.

એકદા કમળ શ્રેષ્ઠી પુત્ર બહારથી આવીને જમવા બેઠો, ત્યાં નિયમ સાંભર્યો, એટલે એકદમ ઉઠ્યો, પણ કુંભાર ઘરે નહોતો. પૂછતાં બજાર પડી કે સ્ત્રીમંમાં માટી ખોદવા ગયો છે. એટલે કમળ સ્ત્રીમંમાં આવ્યો. તે વખતે કુંભારને માટી ખોદતાં નિધાન નીકળ્યું હતું, તે બહાર દાઢવાની મહેનત કરતો હતો. તંવામાં માથું ઊંચું કરતાં તેની તાલ દેખાવાથી કમળ બોલી ઉઘ્યો કે—‘દીઠી, દીઠી’ એટલે કુંભારે જાણ્યું કે—‘આ નિધાન દેખી ગયો.’ તેથી કુંભારે તેને બોલાવવા આદર કર્યો. પણ કમળ તો ભૂખ્યો હતો એટલે ઘરે આવીને જમવા બેઠો. કુંભારે જાણ્યું કે—“આ વાણીઓ જો રાજદરબારમાં આ વાત જણાવશે તો જરૂર બધું જશે, માટે તેને ભાગ આપીને વાત ન કરે એમ કહ્યું.” એમ વિચારી નિધાન છાતુંમાનું લઇને તે કમળને ઘરે આવ્યો. અને તેને એકાંતમાં નિધાન દેખાડીને કહ્યું કે—‘તમને આમાંથી અર્ધો અર્ધ ભાગ આપીશ, પણ તમારે આ વાત કોઇને કહેવી નહીં.’ કમળ શેઠ તરત સમજી ગયો ને અર્ધ ભાગ લઈ કુંભારને રવાને કર્યો. કુંભારના ગયા પછી કમળશેઠ વિચારે છે કે—‘જો આટલો નામ માત્ર—હાંસીરૂપ નિયમ લીધો હતો તો તેથી પણ મને આટલો ખર્ચ લાભ થયો, તો પછી ખીલ્લ સારા નિયમ કર્યા હોય તો કેટલો લાભ થાય ?’

આમ વિચારી તેણે શુદ્ધમહારાજની જોગવાઈએ અનેક પ્રકારના નિયમો ગ્રહણ કર્યા અને પરિણામે સુખી થયો.

આ પ્રમાણે જે મનુષ્ય માતપિતાની કે શુદ્ધની શીખ માને છે તે સુખી થાય છે ને નથી માનતા તે દુઃખી થાય છે, લીખ માગે છે, માટે સમકિત પૂર્વક અનેક પ્રકારના નિયમો ગ્રહણ કરવાપડે મનરૂપી માંડાને વશ રાખવો, કેમકે આ માનવ ભવ સંસારમાં પરિવ્રમણ કરતાં મહા મુશ્કેલીઓ પ્રાપ્ત થાય તેવો છે, તેની પ્રાપ્તિ ખરેખરી દુર્લભ છે. જુઓ દેવતાઓ વિષયસુખમાં નિમગ્ન હોય છે, નારકી જીવો અત્યંત દુઃખી હોય છે અને તિર્થંચો વિવેક વિનાના હોય.

છે. ધર્મ થઈ શકે તેવું તો માત્ર માનવના લવમાંજ છે. માટે હે શુભ! તુ કેમ ચેતતો નથી. સંસારના કામલોગ વિષ જેવા ને શલ્ય જેવા છે, સુખની હાનિ કરનારા છે અને તેનું સેવન કરવાથી દુર્ગતિમાં લઈ જનારા છે. આ ઇદ્રિયો રૂપી ઘોડા બહુજ ગંચળ છે અને સ્વેચ્છાએ ઉન્માર્ગે ચાલનારા છે. તેને જો તું પ્રવીણ સારથી થઈને કબજે રાખી શકશે, તો તારો આત્મા દુર્ગતિમાં પડશે નહીં. કર્તા કહે છે કે—

ખાંમણુ ધોય મ ધોતીયા, પથ્થર ચીર મ ફાડ;
ધો નર ઇદ્રિય આપણા, જે જુજુધ મોહાડ. ૧
જિજ્ઞા મોહકછોટડી, જીત્યું ન જાયે મન;
ઋષભ કહે જે વશ કરે, તે નર જગમાંહે ધન્ય. ૨
આંખ ન મીંચીશ મીંચ મન, નયન નિહાળી જોય;
જો મન મીંચીશ આપણું, અવર ન દુજો કાય. ૩
રાત ગમાઈ સોવતે, દિવસ ગમાયો ખાય;
હીરા જિર્યો મનુજ ભવ, કોડી બદલે જાય. ૪

“ હે પ્રાણજ્ઞ-હે આત્મા ! તું ધોતીઆ પથ્થર ઉપર ધોઇને તેને ફાગટ શા માટે ફાડી નાખે છે, તારી ઇદ્રિયો ઉપર કચરો લાગેલો છે તેને ધો કે જેથી તે જુદી જુદી ચાહના કરતી બંધ થાય. પાંચ ઇદ્રિયોમાં જીભ મુખ્ય છે. તે મોહરાજની વહાલી સ્ત્રી છે. તે અને મન બે જીત્યા જાય તેમ નથી, તેથી ઋષભદાસજી કહે છે કે-જે તે બેને વશ કરે તેને આ જગતમાં ધન્યવાદ છે. તું આંખ શા માટે મીંચે છે ? મનને મીંચ અને હૃદયનેત્ર ઉઘાડી નિહાળીને જો કે તારું કર્તવ્ય શું છે ? જો મનને મીંચીશ-વશ કરીશ તો પછી ખીજું કોઈ કાંઈકરી શકે તેમ નથી. હે ચેતન ! તે પ્રમાદને વશ થઈને રાત્રી તો સુવામાં-ઉંઘવામાં ગુમાવી છે, અને દિવસો ખાવા પીવામાં ને લહેર કરવામાં ગુમાવ્યા છે, પણ રે મૂર્ખ ! આ હીરા જેવો મનુષ્યનો ભવ તે કોડીના મૂલ્યમાં ચાલ્યો જાય છે, તેનું કાંઈ જ્ઞાન છે ? જે મનુષ્ય-ભવવટે મોક્ષનું સાધન થઈ શકે તે મનુષ્યભવ ફાગટ ખાલી ચાલ્યો જાય છે. ”

જે પ્રાણી મનુષ્ય જન્મ પામીને વ્રત નિયમ અંગીકાર કરતા નથી તે મનુષ્યજન્મને એણે ગુમાવી દે છે. નિયમો ધાગળ કરનાર પ્રાણી આ જગમાં-આ ભવમાં પૂજ્ય છે અને પરભવમાં મુખી થાય છે-સદ્ગતિ પામે છે; તેથી નિયમ ત્રદણ કરી સમકિત ધારણ કરી ઉચિત જાળવવું. કોઈની વાણી સાંભળીને તેના પર દોષ લગાડવો નહીં. ઉપદેશ-માળામાં શ્રીધર્મદાસ ગણીએ આવોજ ઉપદેશ આપેલો છે.

જે પ્રાણી ઉચિત જાળવી જાણે છે, તેની સર્વત્ર કીર્તિ થાય છે. ઉચિત સૌનું જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે. પિતાનું, માતાનું, ભાઈનું, સ્ત્રીનું, પુત્રનું, સ્વજનોનું, શુરૂનું, જાતિભાઈઓનું, પરનીર્થીઓનું-આમ બધાનું ઉચિત સમજીને જે બરાબર જાળવે છે. તેની ઉત્તમ પુરૂષો પણ સ્તવના કરે છે; કારણ કે ઉચિત જાળવવું મુશ્કેલ છે. પ્રથમ પિતાના ઉચિતને અંગે કહે છે-જે મનુષ્ય પિતાની ભક્તિ કરે છે, તેના પગ પૂજે છે, તેના સા ગુણ ગાય છે. પિતાનું ઉચિત ત્રણ પ્રકારે જાળવવાનું છે. મનથી, વચનથી ને કાયાથી. મનથી હિત ચિંતવે, વચન અનુકૂળ જોલે, તેઓ જે કહે તે સેવકની જેમ માથે ચઢાવે, શરીરવડે તેમની મુશ્કેલી કરે, તેમના પગ ધુએ, સામું તો કદી પગ ન જોલે. આવા જે પુત્ર હોય તેજ બરા પુત્ર કહેવા યોગ્ય છે. પિતાના પગનું મર્દન કરે, હાથનો ટેકો આપીને ઉઠાડે, તેમનું વચન ઝીલી લે, ભોંયે પડવા ન દે, તેમનાં વચન પ્રમાણ કરે તે બરા પુત્ર છે. જુઓ ! રામચંદ્રે પિતાના વચનથી રાજ્ય તજીને વનવાસ સ્વીકારી લીધો. મુપુત્ર હોય તે પિતાનાં વચન આનંદથી સાંભળે અને પોતાના ચિત્તમાં ન જોસે તો પણ તે પ્રમાણ કરે. ઉત્તમ પ્રકારે પિતાની સેવા કરે. રહસ્યની વાત હોય તે તેમને કહે. કદી પોતે થોડું ભણ્યો હોય તો પણ પિતાની સેવા કરનાર જુદામાં જાળવાનું થાય. કેટલીક વખત એક વૃદ્ધ જે વાત કરે અથવા ઉત્તર આપે તેવો એકટો યુવાન પણ ઉત્તર આપી ન શકે.

એક વખત એક રાજાએ સલા સમક્ષ પૂછ્યું કે-‘જે રાજાને પાડુ મારે! તેને શું કરવું?’ આના ઉત્તરમાં યુવાનો જોડા હતા તે જોલી ઉઠ્યા કે-‘તેને મારી નાખવો.’ રાજાએ તેનો ઉત્તર જોટો કહી તેને નિર્ણય આપ્યો, એટલે એક વૃદ્ધ સલામાં જોડેલ હતો તે જોલ્યો કે-‘સાહેબ

તેને તો નવાં નવાં વસ્ત્રો પહેરાવવાં અને આભૂષણોથી શોભાવવો.' રાજા તે ઉત્તર સાંભળી પ્રસન્ન થયો, અને તેનું બહુમાન કર્યું. આની અંદર રહસ્ય એ હતું કે-‘રાજાને પાટુ કોણ મારે ?’ તે યુવાનો સમજી શક્યા નહિ, વૃદ્ધે વિચાર્યું કે-‘રાજાને તો પાટુ બાળક બોળામાં લીધેલો હોય તેજ મારે, તેથી તેને તો વચ્ચાભૂષણજ આપવા ઘટે.’ આટલા માટે વૃદ્ધનું વચન સ્વીકારવું.

એકવાર એક હંસના સો બાળકો ચણને માટે ચાલ્યા. સાથે તેનો વૃદ્ધ બાપ આવતો હતો તે તેમને ગમ્યું નહીં, એટલે ‘એ બુઢાનું શું કામ છે ?’ એમ કેટલાક બોલ્યા. બુઢાએ કહ્યું કે-‘બાઈ! હું સાથે સારો છું, કદને વખતે હું બચાવ કરી શકીશ.’ તો પણ યુવાન હંસના ધ્યાનમાં આવ્યું નહીં. વૃદ્ધ પાછળ પાછળ ગયો. આગળ જતાં હસો એક ઝાડ ઉપર ચણવા બેઠા. ત્યાં કોઈ પારધીએ આવી પ્રથમથી પાસ પાથરી રાખેલો હતો, એટલે બધા તેમાં સપડાઈ ગયા. પછી દૂર બેઠેલા વૃદ્ધને પૂછવા લાગ્યા કે-‘હવે અમારે શું કરવું ?’ બુઢાએ કહ્યું કે-‘તમે સૌ અચેતન થઈને પડ્યા રહેજો, એટલે તમને લેવા આવનાર પાસમાંથી કાઢી કાઢીને નીચે ફેંકી દેશે. બધાને ફેંકી દે એટલે એકી સાથે બધા ઉડી જશે.’ હંસોએ તે શી ખામણ ધ્યાનમાં રાખી. પછી પારાધી આવ્યો, એટલે બધાને મુલેલા બાણીને દૂર ફેંકી દીધા. બધા નીચે પડ્યા, એટલે એક સાથે ઉડી ગયા. પછી વૃદ્ધના બહુ વખાણ કરવા લાગ્યા અને માફી માગવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે જો વૃદ્ધની શિખામણ માનશે તે મુખી થશે અને તેની કીર્તિ વૃદ્ધિ પામશે.

માતાપિતાની શિખામણ માનનાર સંખ્યા કત્તાંએ અહીં બહુ કહ્યું છે. પછી સુપુત્રે પિતાને શું કહેવું તે સમજાવ્યું છે. સુપુત્ર માતા પિતાને કહે કે-‘તમે જિનપુજ કરો, ગુરૂવંદન કરો, તીર્થયાત્રા કરો, પ્રતિક્રમણ પોસહ સામાયિકાદિ કરો, સાતે ક્ષેત્રમાં આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં યથેચ્છ દ્રવ્ય વાપરો, દીનદુઃખીનો ઉદ્ધાર કરો, અતુક પાદાન આપો, સુપાત્રદાન સારી રીતે આપો, તમારી બાકીની જીવંતી ધર્મ-ધ્યાનમાંજ વ્યતીત કરો.’ ઉપર પ્રમાણે કહેનાર સુપુત્રજ માતાપિતાના શુભમો આર્શીગણ થઈ શકે.

આ પ્રસંગમાં સિદ્ધાંતમાં પણ બહુ કહેલ છે, તે હવે અંધકાર કહે છે:—

શ્રી ઠાણાંગ સૂત્રના ત્રીજા ઠાણામાં કહ્યું છે કે—‘આ છવ ત્રણનો ઓર્શી-ગણ ન ચર્ચ શકે—તેના કરેલા ગુણનો બદલો વાળી ન શકે. તે ત્રણ કોણ? શ્રેષ્ઠ, ધર્મગુરૂ ને માતાપિતા. માતા પિતાએ કરેલા ગુણનો ઓર્શીગણ થવા માટે પુત્ર શતપાક સહસ્રપાકાદિ તૈલથી પોતાને હાથે તેમજ અભયંગન કરે, સુગંધી વસ્તુથી પીઠી ચોળે, પછી સુગંધી જળવડે ન્હાવશવે, સુગંધી અને સુવાળા વસ્તુથી શરીર લૂંદે, ઉત્તમ વસ્ત્રો પહેરાવે, સોળ શણગાર ધારણ કરાવે. અહીં પુરૂષના ૧૬ શણગાર કહે છે—

કુંછ^૧ મુંછ સમરાય, સન્નન કુંડળ કાને,
વસ્ત્ર તિલક વાણુડી^૨, મૂકુટ મુખ શોભે પાને;
ખડગ મુદ્રિકા હાથ, ચંદન અંગે લગાવે,
કમરે પટંબર સાર, છુરિકા ત્યાંહિ બનાવે;
વિદ્યા વિનિત શીળે લલા, સોળ શણગાર મોઢે નરા;
કવિ કંપલ એણિપરે ભગ્યરે, પુણ્ય પુરૂષ પામે ખરા.

“માથાના મુછના વિગેરે વાળ ઉતારાવી—સમરાવે ૧, મન્નન કરે ૨, કાનમાં કુંડળ પહેરે ૩, વસ્ત્રો ઉત્તમ ધારણ કરે ૪, કપાળમાં તિલક કરે ૫, પગમાં ઉપાનહ પહેરે ૬, માથે મૂકુટ પહેરે ૭, પાન વિગેરે તાંબુળ ખાઈને મુખને શોભાવે ૮, હાથમાં મુદ્રિકાઓ પહેરે ૯, ખડ્ગ ધારણ કરે ૧૦, શરીરે ચંદનનું વિલેપન કરે ૧૧, કમરે પટંબર—ઉત્તમ વસ્ત્ર ખાંધે ૧૨, તેમાં છરી રાખે ૧૩, ઉપરાંત વિદ્યા ૧૪, વિનય ૧૫, અને શીળ ૧૬ ને ધારણ કરે. આ પ્રમાણેના સોળ શણગારથી પુરૂષ શોભા પામે, પરંતુ ક્ષત્રિયસહુ કહે છે કે પુણ્યવાન પુરૂષજ ખરેખરા એ શણગારો માત્ર કરી શકે.”

ઉત્તમ પુત્ર પોતાના પિતાને ચોગ્ય શણગાર સજાવે. તેની અહ-નિશ ભક્તિ કરે, તેને પૂછીને કાંઈ પણ વાત કરે, નિરંતર નમસ્કાર કરે, પિતાના જમ્યા પછીજ જમે, જમતી વખત પોતાની સારી શક્તિ હોય તો રૂપાનો પાટલો માંડી બેસાડે, આગળ લોજન માટે કરેલી બધી વસ્તુ

ધરે, સોનાનો વિશાળ થાળ આગળ માંડે અને તેમાં મનગમતાં પાક અને પઠવાનો પીરસે કે જે ખાવાથી જીંદગી અને સુગંધથી નાક સુખી થાય. સિંહકેસરીઆ મોદક જમાડે. (૬૪ પ્રકારના કુસુમના રસ, ૮૪ પ્રકારના રાજદ્રવ્ય અને ૧૬ પ્રકારના સુગંધી વાસનાખવાથી સિંહકેસરીઆ મોદક બને છે.) શાળ, દાળ, અઢાર જ તનાં શાક ઇત્યાદિ પીરસે. એ રીતે જમી રહ્યા પછી સુગંધી ને નિર્મળ જળવડે હાથ ધોવરાવે; પછી કપૂરવાસિત સુગંધી પાન (તાંબૂળ) આપે. ત્યારપાદ ઉત્તમ ગાયન અને વાજાદિ સંભળાવી પ્રસન્ન કરે. કદી માતપિતાને પગે અડચણ હોય તો જાવજીવ સુધી તેમને પોતાને ખસે ઉપાડીને ફેરવે, તીર્થયાત્રાઓ કરાવે. આ પ્રમાણે ભક્તિ કરે તો હે પ્રભુ! માતપિતાનો ગુણ આશીર્ગણ થાય ?' એમ શ્રી ગૌતમ સ્વામીએ પૂછવાથી પ્રભુ કહે છે કે—' ન થાય. ' ગૌતમ સ્વામી પૂછે છે કે—' ત્યારે શી રીતે ગુણ આશીર્ગણ થાય ? ' પ્રભુ કહે છે કે—' હે ગૌતમ ! જે માત પિતાને ધર્મ પમાડે તો ગુણ આશીર્ગણ થાય.'

હવે શેઠના ગુણ આશીર્ગણ થવા ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહે છે—

કાંઈ એક વ્યવહારી પોતાની વખતે આવીને બેઠો હતો. તેના વાણી-તરે પણ બધા બેઠા હતા. તેવામાં એક કુમાર (જાળક) માગવા આવ્યો. શેઠને તેની વાત સંભળતા તેના પર દયા આવી. છોકરાએ કહ્યું કે—' મારા માતાપિતા મારી નાની વયમાં દેવલોકે ગયા છે, મારી પાસે જે કાંઈ ધન હતું તે પણ બધું મેં ખોઈ નાખ્યું છે, આજીવિકાનું કાંઈ પણ સાધન મારી પાસે નથી; તેથી હું ઘરે ઘરે ફરું છું, મારે જે આપને દયા આવે તો મને આધાર આપો ?' શેઠની તેની ઉપર દયા થઈ, તેથી તેને પોતાને ત્યાં રાખ્યો અને લોજન વસ્ત્ર પણ સારી રીતે આપ્યાં. અનુક્રમે તે છોકરો યોવાનાવસ્થા પામ્યો એટલે શેઠે તેને પરણાવ્યો; પછી તે જુદું ઘર માંડી રહ્યો. પણ તે બહુ બુદ્ધિશાળી હોવાથી શેઠનો તમામ વ્યાપાર તેણે હાથમાં લીધો. શેઠે તેની ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખેલો હતો અને તેનું વાણી-તરપણું દૂર કરી ચોથો ભાગ કરી આપ્યો હતો. પછી શેઠની આજ્ઞાથી તે પરદેશ વ્યપાર કરવા ગયો અને ઘણી લક્ષ્મી મેળવી આવ્યો. ત્યાં રહ્યા રહ્યા પણ જે ઠમાતો તે બધું શેઠને મોકલતો હતો, અને આવ્યા પછી જે

રજ્યો હતો તે બધું શેઠની પાસે રજુ કર્યું. પછી શેઠની રજા લઇને તેણે એકલો વ્યાપાર કરવા માંડ્યો, તેમાં પણ તે સાફ કમાયો. એટલે શેઠનું તમામ દ્રવ્ય ચુકાવી દઇને તે બીજે નગરે જઈને વ્યાપાર કરવા લાગ્યો.

અહીં કેટલાક દિવસે દુર્દેવના યોગથી શેઠની પેઢી ભાંગી-દીવાળું નીકળ્યું. શેઠને ખાવા પીવાના માંસા પડવા લાગ્યા. એવી માઠી સ્થિતિ થઇ. કર્તા કહે છે કે-‘એમાં કાંઈ નવાઈ નથી, જુઓ.

દિન સઘળા સરખા નહીં, મ કરો પુરૂષ ગુમાન;

બ્રહ્મદત્ત ચઢી જીરયા, ભમતાં ન મિલે ધાન. ૧

દાધી નગરિ દ્વારદા, નાઠા બાંધવ દોય;

તરસ્યો ત્રિકમ વન મુગ્યા, માન મ કરશે કોય. ૨

સમય કર્પણ સમય ધન, સમય સહુ સમરથ,

ગોપન રાખી અર્જુનને, તેહ ભાયાં તેહ હથ. ૩

લગ્ન મતિ સત્ય શીળ કુળ, ઉદ્ધમ વરત પલાય;

જ્ઞાન તેજ માનજ વળી, એ ધન જતાં જાય. ૪

સાયરપુત્રી ત્રિકમ પિયુ, ચંદ્ર સરખા ભાઉ;

લગ્ન છીડે ધરધરે, મહિલા નીચ સભાઉ. ૫

‘બધા દિવસો સરખા હોતા નથી, માટે હે પુરૂષો ! ગુમાન-અભિમાન કરશે નહીં. બ્રહ્મદત્તચક્રી જેવા હોય તો પણ એવી સ્થિતિ કમંચોગે પ્રાપ્ત થાય કે ઘેર ઘેર ભમતાં પણ ખાવા ધાન્ય ન મળે. જુઓ ! દ્વારિકા આખી નગરી ભેતાંભેતામાં બળી ગઇ અને કૃષ્ણને બળભદ્ર જે ભાઈ-એજ માત્ર જીવતા નીકળી શક્યા. તેઓ ત્યાંથી ભાગીને વનમાં આવ્યા. કૃષ્ણને તૃપા લાગી, બળભદ્ર પાણી લેવા-શોધવા ગયા અને પાછા જરા-કુમારના બાણથી ત્રિકમ જે કૃષ્ણ તે તૃપાતુરપણે મરણ પામ્યા, માટે હે ભાઈઓ ! કોઈ ગુમાન કરશે નહીં. કારણકે બધું સમયનું છે. અર્થાત્ વખત પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ્ય સમયેજ ખેતી થાય છે, યોગ્ય સમયેજ ધન મળે છે. યોગ્ય સમયેજ મહુ સમર્થ થઈ શકે છે. જુઓ ! તેજ હાથ અને તેજ ધનુષ્ય છતાં અર્જુન જેવો બાણાવળી એક ગોવાળીઆથી હારી ગયો. વગી કર્તા કહે છે કે-‘લગ્ન, પુદ્ધિ, સત્ય, સદાચાર, કુળવાનપણું, ઉદ્ધમ, મત નિયમ, જ્ઞાન, તંજ ને માન-એ બધું ધન

જતાં જાય છે—નાશ પામે છે, સમુદ્ર જેવો પિતા, કૃષ્ણ જેવો પતિ-
અને ચંદ્ર જેવો ભાઈ છતાં લક્ષ્મી ઘરે ઘરે ભટકે છે; કારણ કે સ્ત્રી-
જાતિનો સ્વભાવજ એવો નીચ હોય છે.’ (આ લૌકિક દૃષ્ટાંત છે.)

અહીં શેઠની જ્યારે તમામ લક્ષ્મી નાશ પામી ત્યારે તેણે વિચાર
કર્યો કે ‘હવે ઘર બેઝી રહેવું ઠીક નથી, હવે તો પરદેશમાં જઈ કે
જેથી કાંઈક પ્રાપ્તિ થાય.’ કહ્યું છે કે—

દંત કેશ નખ અધમ નર, નિજ ચાનક શોભાંત;

સુપુરૂપ સિંહ ગયંદ મણિ, સધળે માન લહંત. ૧

‘દંતાં, કેશ, નખ અને અધમ મનુષ્ય પોતાને સ્થાનકેજ શોભે છે;
સ્થાનબ્રહ્મ થયા પછી શોભતા નથી; અને સુપુરૂપ, સિંહ, હાથી અને
મણિ તો સ્વસ્થાન કે પરસ્થાન જ્યાં જાય ત્યાં શોભે છે.’

આ પ્રમાણે વિચારીને શેઠ ઘરેથી નીકળ્યા, પણ પાસે ખીલકુલ
દ્રવ્ય નથી, તેથી માર્ગમાં બહુ દુઃખ પામવા લાગ્યા. અન્ન પણ દુઃખે
મળવા લાગ્યું. એ પ્રમાણે કરતાં કરતાં તેના પેલો વાણોતર જે બા-
ળકપણથી તેમની પાસે આવેલો હતો તે જ્યાં વેપાર કરે છે તે
નગરે શેઠ પહોંચ્યા. બજારમાં કરતાં તે નોકરે શેઠને ફરથી દીકા એટલે તે
હુકાનેથી ઉતરી શેઠ પાસે આવીને પગે લાગ્યો અને શેઠની આવી દુઃખી
સ્થિતિ જોઈને તેને બહુ લાગી આવવાથી તે શેઠને ગળે વળગીને બહુ
રોયો; પછી હુકાનપર લઈ જઈ શેઠને ચોચા આસને બેસાડી પોતે
સામે બેઠો અને પૂછ્યું કે—‘હે સ્વામી! આપની સ્થિતિ આવી કેમ
થઈ? આપના ઘરમાં સુવર્ણ, રત્ન, મણિ, મોતી, વગેરે, અભૂપણો વિ-
ગેરે પારાવાર હતાં તે બધાં ક્યાં ગયાં?’ શેઠ કહે કે—‘હે વત્સ! તું જુદો
પડીને અહીં આવ્યો, ત્યારપછી તારી પછવાડે માત્ર દ્રવ્ય બધું ગયું. પૂ-
ર્વનું પુણ્ય ખુટ્યું, એટલે પછી કાંઈ પણ રાખ્યું રહ્યું નહીં. તાદન દરિ-
દ્રાવરયા આવી, ખાવા પીવાના સાંસા પડવા લાગ્યા એટલે હું ઘર
છોડીને પરદેશ નીકળ્યો.’

શેઠની આ પ્રમાણેની હૃદયીકત સાંભળીને તે વાણોતર બહુજ રોવા
લાગ્યો; છાનો રાખતા પણ રહે નહીં. એટલે તેના વાણોતરે કહેવા લા-
ગ્યા કે—‘શેઠ તે ઘેઝા થઈ ગયા છે કે શું થયું છે કે જેથી આવા

એક ભીખારીને ગળે વળગીને રોયા કરે છે.' એટલે તેણે છાના રહીને સૌને બોલતા વાર્યા અને કહ્યું કે-‘એમણે તો મારી ચામડી પોપેલી છે, એના કાળીયાથી હું ઉછર્યો છું, એણે મને વેપારી બનાવ્યો છે, હું એનો વાણીતર છું અને એ મારા શેઠ છે, એના ગુણ મારા હૃદયમાં સમાતા નથી.’ આ પ્રમાણે કહીને પછી શેઠને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને-હવરાવી વચ્ચાલંકાર ધારણ કરાવી ઈંદ્ર જેવા બનાવ્યા. ખાન-યાનથી બહુ પ્રસન્ન કર્યા. પછી એક દિવસ તે વાણીતરે પોતાનાં બધા પરિવારને એકઠો કરી એક પોતીયું માત્ર પહેરી પોતાના ઘર, હાટ, વખાર, ધન, ભૂષણો-સર્વ શેઠને અર્પણ કર્યું અને પગે લાગ્યો.

આ પ્રમાણેની વાત કરી જોતમસ્વામીએ હર્ષિત થઈને પ્રભુને પૂછ્યું કે-‘હૈ પ્રભુ ! હવે તે વાણીતર આર્શીગણ થયો ?’ પ્રભુ કહે છે કે-‘આ પ્રમાણે કરવાથી આર્શીગણ ન થાય, પણ જો શેઠને ધર્મ પમાડે તો આર્શીગણ થાય.’

હવે પેલા વાણીતરે શેઠને કહ્યું કે-‘હૈ પિતાશ્રી ! આ ઋદ્ધિ બધી હું જૈનધર્મના પસાયથી પામ્યો છું, માટે તમે જૈનધર્મનું આરાધન કરો.’

આ પ્રમાણે કહીને તે શેઠને મુનિરાજ પામે લઈ ગયો અને જૈન ધર્મ સંભળાવ્યો, એટલે શેઠ ધર્મ પામ્યા અને દરરોજ સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવા લાગ્યા, વ્યાખ્યાન સાંભળવા લાગ્યા, જ્ઞાનપૂજન કરવા લાગ્યા. વાણીતર શેઠની છાંયામાં રહીને વેપાર કરવા લાગ્યો અને જે કમાય તે શેઠને આપી બદતો વાળવા લાગ્યો. અનુક્રમે શેઠ ઘણા ધનવાન થય. જૈનધર્મ ઉપર પૂરેપૂરી આસ્થા બેઠી, એટલે ઉત્તમ કાર્યોમાં શેઠે પુષ્કળ દ્રવ્ય વાપર્યું. આંતે દીક્ષા લીધી અને સદ્ગતિ પામ્યા.

આટલી વાત થયા પછી ફરી જોતમસ્વામીએ પૂછ્યું કે-‘હવે તે વાણીતર આર્શીગણ થયો ?’ પ્રભુએ કહ્યું કે-‘હા, થયો.’

આ ગુણ આર્શીગણ થવા ઉપર બીજે ભેદ કર્તાએ કહ્યો. હવે ગુરૂનો આર્શીગણ કેમ થાય તે ઉપર કહે છે:-

જોતમ સ્વામી મહાવીર પરમાત્માને પૂછે છે કે-“હે ભગવંત ! જે ગુરૂમહારાજાએ આ પ્રાણીને જૈનધર્મ પમાડ્યો હોય તેના ગુણો-

શીંગણ શી રીતે થવાય ? જે માધુ, માધ્વી, શાવક કે શ્રાવિકા જે ગુરુ-
થી ધર્મોપદેશ પામીને સ્વર્ગમાં દેવ થયેલ હોય તે ત્યાથી આવીને ગુરુ-
મહારાજને શરીરે કાંઈ વ્યાધિ થયેલ હોય તો તેનું નિવારણ કરવાથી
ગુણ આર્શીયણ થાય ? અથવા ગુરુમહારાજને દુર્લિક્ષવાળા સ્થળમાં
હોય તો ત્યાથી ઉપાડીને સુલિક્ષવાળા સ્થળમાં મૂકે તો તેથી ગુણઆ-
ર્શીગણ થાય ? અથવા ગુરુ ઝોઈ અટવીમાં ભૂલ પડેલા હોય તો ત્યાથી
રસ્તે ચકાવી વસ્તીમાં લાવીને મૂકે તો તેથી ગુણઆર્શીગણ થાય ? એ
તાને કહેલા ગુણનો બદલો વળે ?” વીરપરમાત્મા કહે છે કે—‘હે ગૌતમ !
એ રીતે ગુણઆર્શીગણ ન થાય’ ત્યારે ફરી ગૌતમસ્વામી પૂછે છે કે—
“તો શી રીતે થાય ?” પરમાત્મા કહે છે કે—‘જે ગુરુમહારાજ કર્મ-
યોગે કદાપિ ધર્મથી પડી ગયા હોય તો તેને પાછા ઠેકાણે લાવે—ધર્મ
પમાડે તો ગુણ આર્શીગણ થાય’ તે ઉપર રામના કર્તા દશાત
આપે છે—

અપાદાચાર્ય નામના આચાર્યે પોતાના ઘણા શિષ્યોને અતમ-
મયે અણુસણ ઉચ્ચગતતા કહેલું કે—‘જે તમે ધર્માનુધનના પમાયથી
દેવ થાઓ તો ત્યાથી અહીં આવી મને કહી જાણે કે જેથી ધર્મમાં
મને વિશેષ દૃઢતા થાય’ આ પ્રમાણે અનેક શિષ્યોને કહ્યા છતાં અને
તેઓ દેવ થયા છતાં ત્યાં લોગાનુકૂળ થઈ જવાથી કહેવા આવ્યા નહીં,
એટલે અપાદાચાર્યનું મન વ્યગ્ર થવા માંડ્યું, તવામાં તેને અત્યંત વ-
હાલો બાળ શિષ્ય બહુ નગ્ન થઈ ગયો અંતમમય નણક જણાવાથી
તને અણુસણ ઉચ્ચગતતા ગુરુએ કહ્યું કે—‘વત્સ ! જે તું દેવ થાય તો
જરૂર મને કહેવા આવજે.’ તે શિષ્ય પણ તરતમાં આવ્યો નહીં, એ-
ટલે ગુરુમહારાજનું મન ધર્મ ઉપરથી શિથિલ થઈ ગયું. તેણે વિચાર્યું
કે—‘આ જગતમાં ધર્મજ જણાતો નથી અને દેવ થવાની વાત પણ ખોટી
લાગે છે દેવોજ જણાતા નથી, તેથી આ મંભાગમાં તો ખાધું પીધું ને
આનંદ કર્યો તેજ આપણું છે, બાકી મયમ પાગલું તે કોગટ કણ મ
હન કરવાનું છે’ આ પ્રમાણે વિચારીને મયમ તણ દઈ ઘર માડવા-
ના વિચારથી ઉપાશ્રયમાંથી નીકળી રસ્તે પડ્યા.

હવે તે વખતે પેલો શિષ્ય જે દેવ થયો હતો તેણે ઉપયોગ દર્શાવે,

તેથી ગુરૂમહારાજની આવી રિયતિ જાણી, એટલે તરતજ તે ત્યાં-જે અટવીમાં ગુરૂ આલ્યા જતા હતા ત્યાં આવ્યો, અને વસ્ત્રાભૂષણ સહિત એક રાજકુમારનું રૂપ લઈ સામે આવ્યો. ગુરૂને વાંધા. ગુરૂએ નામ પૂછ્યું. તેણે પૃથ્વીકાંઠાએ કહ્યું. ગુરૂએ ઘરેણાંને લોલે તેને મારી ઘરેણાં ઝોળીમાં લીધાં. આગળ ચાલતાં તેવોજ ખીજે જાળક મળ્યો, તેણે અપકાંઠાએ નામ કહ્યું. તેને માસીને પણ ઘરેણાં લઈ લીધાં. પછી તેઉકાંઠાએ, વાઉકાંઠાએ, વનસ્પતિકાંઠાએ ને ત્રસકાંઠાએ-એ નામના ચાર કુમારો અનુક્રમે આવ્યા. તે ચારેને પણ મારીને આભૂ-પણે લઈ લીધાં અને ઝોળીમાં ભર્યાં. પછી તે દેવે સંઘ વિકુળ્યો. મુનિને જોઈને સહુ વાંદવા આવ્યા. સંઘમાંથી છોકરાઓએ આવીને ગુરૂને વંહોરવા લઈ જવાનો આગ્રહ કરવા માંડ્યો. ગુરૂની ઝોળીમાં તો ઘરેણાં ભર્યાં હતાં એટલે ગુરૂએ ના પાડી; પણ છોકરાઓ તો ઝોળીએ વળગી પડ્યા અને ઝોળી ત્રોડી નાખી, એટલે અંદરથી ઘરેણાં નીકળ્યાં. તે જોઈ સંઘના માણસો પોતપોતાના છોકરાનાં એ ઘરેણાં છે એમ ઝોળખી ગુરૂને ‘તે છોકરાઓ કયાં છે ? અને આ ઘરેણાં તમારી પાસે કયાંથી ?’ એમ પૂછવા લાગ્યા. ગુરૂ ગતરાયા, જવાબ આપી શક્યા નહીં, એટલે ઝોળી પડી મૂકીને ચાલ્યા, લોકોએ જવા દીધા.

પછી દેવે આગળ એક નાટકની રચના કરી. ગુરૂ જોવા ઉભા રહ્યા, ત્યાં ભૂખ્યા ને તરસ્યા નાટક જોવાના રસમાં છ મહીના નીકળી ગયા, પણ ગુરૂને ખબર પડી નહીં. પછી દેવે નાટક સંહરી લીધું એટલે ગુરૂ આગળ ચાલ્યા. થોડે દૂર ગયા એટલે શિષ્યે અસલ રૂપ પ્રગટ કર્યું ને વાંધા. દેવે ગુરૂને પૂછ્યું કે-‘મહારાજ ! આ શું ?’ ગુરૂ જોલ્યા કે-‘હે શિષ્ય ! તું આવ્યો નહીં, એટલે મારું મન ચારિત્ર-પરથી અંચળ થઈ ગયું, તેથી હું ચારિત્ર છોડી દઈ ઘરે જવાનો વિચાર કરીને ચાલ્યો છું.’ દેવે કહે ‘આપે નાટક કેટલો વખત જોયું ?’ ગુરૂ કહે-‘થોડી વાર ઉભો રહ્યો હતો.’ દેવે કહે-‘મહારાજ ! નાટક જોવામાં છ મહીના વીતી ગયા છે, પણ આપને ખબર પડી નથી; આજ પ્રમાણે અમે દેવતાઓ પણ ત્યાંના મુખમાં નિમગ્ન થઈ જવાથી-નાટકાદિ જોવામાં લીન થઈ જવાથી તરત આવી શકતા નથી. આવવાનો વિચાર

કરતાં ને આવતાં વર્ષો વીતી બય છે, તેની અમને ખબર પડતી નથી. ત્યાં કાંઈ દિવસ ઉગે ને રાત પડે એમ થતું નથી, એટલે કે-ટલા દિવસ, માસ કે વરસ ગયાં તેની અમને ખબર પડતી નથી. હું એજ કારણથી મોડો આવ્યો છું, માટે હે મહારાજ ! ચારિત્રપરથી ચિત્ત શિથિળ ન કરો ને દઢ થાઓ. તમે પ્રથમ છ કુમારને મારી નાંખ્યા ને ધરેણી લઈ લીધાં તે કાંઈ ઠીક કર્યું નહીં. જુઓ, ઇંદ્રિયોને વશ જ-ડેલો જીવ તપ, કુળ, શરીરની ચોભા ને પાંડિતપણું બધું શુભાવે છે અને અનેક પ્રકારનાં કલંક તેમજ દુઃખ પામે છે; તેથીજ મુનિમહારાજ ઇંદ્રિયોને જીને છે-વશ કરે છે. જુઓ ! ઇંદ્રિયોને વશ પડવાથી કુળ-વાળુકે મુનિ ચારિત્રથી પડ્યા ને બહુ દુઃખ પામ્યા. ઉત્તમ જીવે સારા શબ્દમાં રાચવું નહિ, રૂડું રૂપ પણ જોવું નહિ અને સુંદર રસ ગંધ કે સ્પર્શમાં મોહ પામવો નહિ. તે સર્વને તજી દઈને ધર્મમાં ઉદ્યમ કરવો.”

વળી દેવ થયેલ શિષ્યે શુરમહારાજને કહ્યું કે-“ હે મહારાજ ! આ વિનાશી પિંડનું પોષણ કરવું નહિ, અલક્ષ્ય વસ્તુ ખાવી નહીં, ધન તજી દેવું અને ઇંદ્રિયોને હમવી-એમ કરનાર મનુષ્ય આ ભવને પાર પામી શકે છે. લોકો ઘર હાટ હવેલી સ્ત્રી પુત્ર પુત્રી ઇત્યાદિકમાં મોહ પામી પાંચ દિવસના-અઘ્ન ક્ષણના મુખને માટે અનેક પ્રકારના પાપ કરે છે, ક્રોધ કરે છે, નિંદ્રાને આધીન થાય છે, અત્યંત આહાર કરે છે અને લોગમાં કોઈ પ્રકારે તૃપ્તિ પામતા નથી. તેવા પ્રાણી અ-વશ્ય દુર્ગતિમાં બય છે. જુઓ ! ઇંદ્રિયના વિષયને વશ પડેલો રાવણ જેવો રાજા ત્રીશ વસાનું રાજ્ય ખોઈ ખેઠો, લંકા જેવી રાજધાની શુ-ખાવી અને દશ શિશ પછુ રણમાં શુભાવ્યા. ”

“ તે મુનિનેજ ધન્ય છે, તેનું નામજ લેવા યોગ્ય છે, અને તેજ પ્ર-માણ કરવા યોગ્ય છે કે જે અકાર્યથી વિરમીને સંસાર તજી દઈ અ-ખંડ વ્રતો પાળે છે. જુઓ. સ્થળભદ્ર મુનિ કે જેણે અકાર્ય અંશમાત્ર પણ કર્યું નહીં. વેદ્યાને ત્યાં ચોમાસું રહ્યા છતાં પણ અખંડ શિયળ પાળ્યું. ચોથું વ્રત જે પાળવામાં-ઉપાડવામાં પર્યંત સમાન છે તે તેમણે પાળ્યું. આવા મુનિ તેજ ખરા મુનિ છે; ખીલ સામાન્ય મુનિ તો સા-માન્ય સ્ત્રીના સંસર્ગમાં આવતાં પણ તેના મોહમાં પડી બય છે અને

સંયમથી બ્રહ્મ થાય છે. કોઈ તોપસ અથવા મુનિ ભલે વધકલ પહેરતો હોય, માથે લોચ કરતો હોય, એક વખત આહાર લેતો હોય, પણ જો અપ્રદક્ષ સેવતો હોય તો તે મુનિજ નથી. ભણ્યું ગણ્યું બધું તેનુંજ પ્રમાણ છે કે જે અપ્રદક્ષથી વીરમેલ છે, અને કદમાં પડ્યા છતાં—શ્રીએ પ્રાર્થના કર્યા છતાં જે રતિમાત્ર પણ અકાર્યમાં લેપાણા નથી. જુઓ ! સુદર્શન શેઠ, જેને ચળાવવાને અભય રાણીએ અનેક પ્રયોગ કર્યા, લય બતાવ્યા, પ્રાર્થના કરી, પણ તેણે શબ્દોચ્ચારજ કર્યો નહિ અને શિયળ ખંડ્યું નહિ. એવા પુરુષોનેજ ધન્ય છ અને તેઓજ આ ભવમાં ને પરભવમાં સુખ સંપદા પામી શકે છે.”

“ નવયોવના આને જોઈને જેમનું ચિત્ત સ્થિર રહે છે—કિ ચિત્ત પણ ચળાયમાન થતું નથી, તેમને ચરણેજ પ્રજ્ઞામ કરવા ચોખ્ખ છે. આ પ્રાણીએ સંસારના સુખલોગ—કામલોગ પૂર્વે અનંતીવાર પામેલા છે, છતાં જ્યારે પામે છે ત્યારે જાણે અપૂર્વ પામ્યો હોય એમ માને છે અને તેમાં આસક્ત થઈ જાય છે. વળી સાંસારિક સુખલોગ અને ઋદ્ધિ જે પ્રાપ્ત થાય છે તે ચોક્કસ રીતે ધર્મનાંજ ફળ છે એમ આ પ્રાણી જાણે છે, છતાં ધર્મ કરતો નથી અને પાપકાર્યમાં રાચેલમાચેલ રહે છે. ધર્મનાં ફળ જુઓ ! નંદીવેણુ નીચ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા પણ જો તપ સંયમ આદર્શ—નિરતિચાર પાળ્યા તો હરિવંશના શૃંગારભૂત વસ્ત્રુદેવ થયા, ૭૨૦૦૦ રાજપુત્રીઓ ને વિદ્યાધરીઓ પરણ્યા અને કૃષ્ણ વાસુદેવ જેવા જેના પુત્ર થયા. આ બધાં ધર્મઆરાધનનાં ફળ છે. ” માટે દેવ થયેલ શિષ્યે શુરૂ મહારાજ ને કહ્યું કે— ‘હો મહારાજ ! ! તમે ધર્મથી ચળાયમાન ન થાઓ, ઘરવાસ સ્વીકારવાના વિચારથી પાછા વળો અને નિરતિચાર ચારિત્ર પાળો. હું તમારી સેવા કરું. ’

“ વળી હો મહારાજ ! આ નાટક મેં વિકુન્થું હાતું, સંઘ પણ મેં રચ્યો હતો અને છ કુમારો પણ મેંજ વિકુન્થ્યા હતા. માટે આટલી હરીકૃત ઉપરથી સમજી જઈ આપ પાછા વળો. સંયમ જેવો અપૂર્વ લાભ મળેલો ખોઈ ન નાંખો. ” આ પ્રમાણેના તે દેવતાના કહેવાથી શુરૂ સમજી અમા, મનમાં બહુ લજ્જા આવી, ધર્મનાં ફળ પ્રત્યક્ષ દીઠાં, ચારિત્રમાં

થાઉં, કે જે પૂર્વનું જ્ઞાન કર્મરૂપી શક્યનું ઉન્મૂલન કરી શકે.' પુત્ર કહે—
 'માતા ! હું તે બધી આવું, પણ તેના લણાવનાર મને કોણ અને ક્યાંથી
 મળી શકશે ?' માતાએ કહ્યું કે—' પુત્ર ! તારા મામા તોમલીપુત્ર ના-
 મના આચાર્ય અમુક ગામ નજીક વિચરે છે ત્યાં જ, તે તને પૂર્વનો અ-
 ભ્યાસ કરાવશે. ' પુત્ર માતાની આજ્ઞા લઈને ત્યાં જવા આવ્યો. માર્ગમાં
 તેનો કોઈ સંબંધી ચેલડીના સાડાનવ સાંઠા લઈને આવતો સામે મળ્યો.
 તેણે આર્ચરક્ષિત પરના પ્રેમથી તે સાંઠા બધા તેને આપવા માંડ્યા. આ-
 ર્ચરક્ષિતે કહ્યું કે—'હું તો બહુવા જાઉં છું, આ માંઠા તમે મારી માતાને
 આપજો.' તેણે તેમ કહ્યું, અને આર્ચરક્ષિત મળ્યાની વાત કરી. માતાએ
 સાડા નવ સાંઠા જોઈ વિચાર કર્યો કે ' શુકનમાં માડાનવ સાંઠા મળ્યા છે
 તેથી મારો પુત્ર સાડાનવ પૂર્વ બધી શકશે એમ અનુમાન થાય છે. '

અહીં આર્ચરક્ષિત ન્યાં તોમલીપુત્રાચાર્ય હતા ત્યાં આવ્યા, પણ
 'તેમની પાસે શી રીતે જવું અને વંદન કેવી રીતે કરવું અને તે વખતે
 શું બોલવું ?' તે બધાનો ન હોવાથી 'કોઈ બીજું' આવે તો જાઉં
 ને તે કરે તેમ કરું' એમ નિચારી ઉપાશ્રયની બહાર ઉભો રહ્યો. તે-
 વામાં દૃઢધર્માનામે શ્રાવક ગુરુને વાંદવા આવ્યો. તે નિરિસહી કહીને ઉપા-
 શ્રયમાં પેઠા. પછી જેવી રીતે અને જે પ્રમાણે બોલીને તેણે વંદના કરી
 તે બધું શિશુ બુદ્ધિમાન આર્ચરક્ષિતે તરતજ ધારી લીધું અને તે પ્રમાણે
 કયું. માત્ર પ્રથમ બેઠેલા શ્રાવક દૃઢધર્માને પ્રણામ કર્યા નહીં; કારણકે
 દૃઢધર્મા આવ્યા ત્યારે કોઈ શ્રાવક પ્રથમથી આવેલ ન હોવાથી તેણે પ્ર-
 નામ કર્યા નહોતા. ગુરુએ એટલા ઉપરથી ' આ નવો શ્રાવક છે ' એમ
 બોલી લીધું. પછી ' તે કોણ છે ? ક્યાંથી આવે છે ? ' વિગેરે પૂછ્યું,
 એટલે આર્ચરક્ષિતે બધી વાત કહી. આચાર્યે પણ તેને પોતાના ભાણેજ
 તરીકે ઓળખી લીધો. પછી આવવાનું કારણ પૂછતાં આર્ચરક્ષિતે વિ-
 નંતિ કરી કે—' મને ચૌદ પૂર્વ લણાવેા, હું તે લણવા આવ્યો છું.' ગુરુ
 કહે : કે—' દીક્ષા લીધા સિવાય પૂર્વ લણાતા નથી. ' આર્ચરક્ષિતે
 કહ્યું—' એમજ હોય તો દીક્ષા આપો, મારે પૂર્વ લણવા છે એ નિશ્ચય છે. '
 પછી ગુરુએ તેને દીક્ષા આપી અને પછી ઘણો શાસ્ત્રાભ્યાસ કરાવ્યો. અ-
 ચાર અંગ લણાવ્યા, સૂરિપદ આપ્યું. પછી કહ્યું કે—' હવે પૂર્વનો

અભ્યાસ કરવો હોય તો વયરસ્વામી પાસે જાઓ અને ત્યાં પૂર્વોક્ત્યાસ કરો. 'આર્યરક્ષિત મુનિ ગુરૂની આજ્ઞા મેળવીને વયરસ્વામી પાસે જવા આજ્ઞા. માર્ગમાં ઉજ્જયિની નગરીમાં શ્રી ભદ્રગુપ્તાચાર્યે અનશન કર્યાની હકીકત સાંભળી તેથી તેમની પાસે ગયા અને તેમને અંત સમય પયંત ઘણી નિજામણ કરી. પ્રાતે ભદ્રગુપ્તાચાર્યે એક શિખામણ આપી કે- 'તમે વયરસ્વામી પાસે અભ્યાસ કરવા ભલે જાઓ, પણ તેનાથી જુદા ઉપાશ્રયમાં ઉતરજો, કારણ કે વયરસ્વામીની સાથે રહેલા તમામ શિષ્યો તેની સાથે અણસણ કરશે. 'આર્યરક્ષિતે તે શિખામણ અંગીકાર કરી અને ભદ્રગુપ્તાચાર્યના સ્વર્ગવાસ પછી તે વયરસ્વામી પાસે આવ્યા. જુદા ઉપાશ્રયમાં ઉતરી તેમની પાસે ગયા અને વંદનાદિક કરીને પૂર્વનો અભ્યાસ કરાવવા માટે પ્રાર્થના કરી.

વયરસ્વામીએ યોગ્ય જીવ જાણીને પૂર્વનો અભ્યાસ કરાવવા માંડ્યો. સાંકાનવ પૂર્વ ભણ્યા એટલે ભણના થાક્યા. એકદા વયરસ્વામીને પૂછ્યું કે- 'હે મહારાજ ! હું કેટલું ભણ્યો અને કેટલું બાકી રહ્યું ?' એટલે ગુરૂએ કહ્યું કે- 'એક મિંદુ ભણ્યા છે, હજી આખો મસુદ્ર બાકીમાં છે.' એટલે વધારે થાક્યા. એવામાં તેમના સાર્ધ ફેરુરક્ષિત તેમને શોધના. શોધતા ત્યાં આવ્યા. આર્યરક્ષિત સૂરિએ તેને પ્રતિજ્ઞાધીને દીક્ષા આપી. પછી જામે દશપુર નગરે આવ્યા. રાજાએ સાંભળ્યું કયું. ઘરવાળા સાં વાંદવા આવ્યા. બધાને પ્રતિજ્ઞાધીને દીક્ષા આપી. એક તેમના પિતાએ દીક્ષા ન લીધી. તે કહે કે- 'હું ધોતીયું પહેરી રાખું, ચોળપટો ન પહેરું અને જનોઈ, છત્રી, ઉપાનહ અને કમંડળ એ ચાર વાના રાખું, એમ જો દીક્ષા અપાતી હોય તો આપો.' અતિશયવંત ગુરૂમહારાજાએ પરિણામે લાભ જાણીને કહ્યું કે- 'તમને એવી રીતે દીક્ષા હો.' પછી તે એવી રીતે દીક્ષા સર્ધ ગુરૂની સાથે વિચરવા લાગ્યા. ગુરૂએ નાના શિષ્યોને શીખવ્યું કે- 'તમારે બધા મુનિને વાંદવા ને મારા પિતાને ન વાંદવા. તે ન વાંદવાનું કારણ પૂછે તો 'તમે છત્ર કમંડળાદિ રાખો છો માટે નહીં વાંદીએ' એમ કહેવું.' શિષ્યોએ તેમ કયું, એટલે સોમદેવ જોડ્યા કે- 'તમને કાંઈ નાના મોટાને વિવેક પણ છે કે નહીં ?' શિષ્યો જોડ્યા કે- 'તમે છત્ર કમંડળાદિ મૂકી દે તો વાંદીએ.' આમ જનુ દિવસ થયું એટલે પછી

સોમદેવે કમે કમે જનોઈ, છત્ર, ઉપાનહ અને કમંડળ મૂકી દીધાં, પણ ધોતીયું ન છોડ્યું, તેમ ગોચરી કરવા જવાની શરમ લાગવાથી ગોચરી જવાનું શરૂ ન કર્યું.

અન્યદા ગુરૂમહારાજ બહારગામ ગયા અને શિષ્યોને કહેતા ગયા કે 'તમે સોમદેવને ગોચરી લાવી આપશો નહીં.' મુનિઓ ગોચરી વહોરી લાવીને ખાવા બેઠા પણ સોમદેવને બોલાવ્યા નહીં. તેણે બેઠા બેઠા જોયા કર્યું. એમ બે ઉપવાસ થયા એટલે ગુરૂ આવ્યા. સોમદેવે ફરિયાદ કરી, એટલે ગુરૂ ચેલાઓને ખીજ્યા. પછી પોતેજ ઝોળી લઈને સોમદેવ મુનિ માટે લેવા ચાલ્યા; એટલે સોમદેવને શરમ આવી અને બોલ્યા કે—'માટે માટે આપ જાઓ તે તો ઠીક નહીં, હું જઈશ.' એમ કહીને ગોચરીએ ગયા. અનુક્રમે તે લજ્જા છુટી ગઈ, અને મધુરની જેમ ગોચરી કરવા લાગ્યા, તેમજ સ્વયંમ પાળવા લાગ્યા.

એક દિવસ એક વ્યવહારીને ત્યાં ગોચરી કરવા ગયા, લાડુ લાવ્યા અને તે બધા સાધુઓને વહેંચી દીધા. પાછા ફરીને તેજ વ્યવહારીને ઘરે ગયા, પણ જતાં શરમ આવી તેથી ખારી વાટે ગયા ત્યાંથી બત્રીશ લાડુ વહોરી લાવ્યા. ગુરૂએ તે નિમિત્ત બોધને નિર્ણય કર્યો કે—'મારી પાછળ બત્રીશ પાટ ચાલશે.' પછી પોતાના પિતાની સહુ સાધુના મધ્યમાં બહુ પ્રશંસા કરી. પણ હજી તેમણે ધોતીયું રાખ્યું હતું, તે કદત્તા શરમાતા હતા.

અન્યદા એક સાધુએ કાળ કર્યો, તેને પરદાવા માટે બીજા સાધુ ઉપાડતા હતા. તેવામાં ગુરૂ બોલ્યા કે—'સાધુના શરીરને ઉપાડીને પરઠત્રી આવવું એમાં અત્યંત લાભ છે.' તે સાંભળી સોમદેવ મુનિ તે કાર્ય કરવા ઉભા થયા. ગુરૂ કહે 'એ કાર્ય કરતાં દેવ દાનવ કે યક્ષાદિ કોઈ પણ છળશે તો તમે સાધુને પછાડી દેશો, મૂકી દેશો, તમારું મન સ્થિર નહીં રહે.' સોમદેવે કહ્યું કે—'જમે તે ઉપસર્ગ થશે પણ શખને નહીં મૂકું.' એટલે ગુરૂએ આજ્ઞા આપી. તેઓ શખ ઉપાડીને ચાલ્યા. પછી ગુરૂએ બીજા શિષ્યોને શીખવીને પાછળ મોકલ્યા કે—'તેમનું ધોતીયું કાઢી નાખીને ચોળપટો પહેરાવી દો.' શિષ્યોએ તેમ કર્યું. સોમદેવ મનમાં કચવાણા પણ ચળને છોડ્યું નહીં, પરઠવીને ગુરૂ પાસે આવ્યા.

શિષ્યોની વાત કરી. શુદ્ધ શિષ્યોને ઠગકો આપ્યો અને પિતાને કહ્યું કે-‘ ધોતીયું પહેરવું હોય તો તે પહેરો.’ સોમદેવ મુનિ કહે-‘ હવે શું પહેરવું ? જોખ તો ખુદી થઈ ગઈ, હવે કાંઈ ધોતીયું પહેરવું નથી; જોખપટોજ ઠીક છે.’ પછી તેઓ શુદ્ધ વેપધારી મુનિ થયા અને સારી રીતે ચારિત્ર પાળવા લાગ્યા. કોઈ પણ પ્રકારના દૂષણથી દૂર રહેવા લાગ્યા. આ પ્રમાણેની કથા સાંભળ્યા પછી ગૌતમ સ્વામીએ પ્રભુને પૂછ્યું કે-‘ હે પરમાત્મા ! હવે તે પિતાના શુભના ઓર્શીગણ થયા ? ’ વીર પ્રભુ કહે છે કે-‘ હા થયા. ’ આ પ્રમાણેની હકીકત સાંભળી ધ્યાનમાં લઈ માતાપિતાની ભક્તિમાં તત્પર રહેવું, તેમની આજ્ઞા પાળવી, તેમને દુઃખ ન ઉપજાવવું અને પ્રાંતે તેમને ધર્મ પમાડી સદ્ગતિએ પહોંચાડવા. શાસના કર્તા ઋષભદાસજી આ પ્રમાણેની હિતશિક્ષા આપીને હજી આગળ કહે છે કે-‘ જેમ દૂર્માપુત્રે માતાપિતાને માન્યા, તેમને દુઃખ થવા ન દીધું, પોતાને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા છતાં સંસારમાં-ધરમાં રહ્યા. ધરમાં રહીને નિરવધ આહાર લીધો અને છેવટે માતાપિતાને પ્રતિબોધ પમાડી દીક્ષા આપીને તેમણે મુનિવેષ અંગીકાર કર્યો. તેમ અન્ય મનુષ્યોએ પણ વર્તવું.’

દૂર્માપુત્ર કથા.

રાજગૃહીનગરીમાં મહેન્દ્રસિંહ નામે રાજા હતો. તેને દૂર્માદિવી નામે પટ્ટરાણી હતી, તેનાથી પુત્ર થયો હતો, તેનું નામ દૂર્માપુત્ર રાખવામાં આવ્યું હતું. સૌ આનંદથી રહેતા હતા દૂર્માપુત્ર બાલ્યાવસ્થાથીજ મુશીબ હતો. અનુક્રમે તે યૌવનાવસ્થા પામ્યો, પરંતુ વિપયથી વિરક્ત ચિત્તવાળો હતો. એકદા રાજમહેલની નજીકના ઉપાશ્રયમાં મુનિઓને ભણાવતાં સાંભળ્યા. તેમાં ચિત્તની એકાગ્રતા થતાં ‘આયું કાંઈક સાંભળ્યું છે ’ એવો વિચાર તેને આવ્યો. તે સંજોગે ઉદ્ધાપોહ કરતાં ભતિરમરણ જ્ઞાન થયું, પૂર્વ ભવ દીઠો. દેવભવના મુખ ભણ્યા. ત્યાંથી અવધીને પોતે મનુષ્ય થયાનું જાણ્યું. ગર્ભમાં રહીને અત્યંત દુઃખ ભોગવેલ તે રમરણમાં આવ્યું, તેથી ચિત્તમાં એવા સંસારની અસારતાનું જ્ઞાન થયું, તે સંજોગે વિચારમાં પડ્યા. અનુક્રમે શુક્લધ્યાનપર આરોહણ કર્યું. કામવિહારને મહા વિરૂધ્ધા (માહા) જાણ્યા, ધ્યાનરૂપી પ્ર-

બાળ અગ્નિવટે ધાનીકર્મરૂપ ઈધનને બાળીદીધાં, એટલે અપૂર્વ કેવળ-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. લોકલોકના અનંતા ભાવ બળ્યા. પછી મનમાં વિચારના લાગ્યા કે—‘જે હું હમણા મુનિવેષ અગીકાર કરી ઘર તણ દર્શાવેશ તો માતા-પિતાને બહુ જ દુઃખ થશે, અને તેમનો મરણપર એટલો ખચાર છે કે મ્હારા વિરહે તેમના પ્રાણ ઉડી જશે.’ આવી રીતે અનુકંપા આવવાથી ઘરમાં રહ્યા અને મુનિની રીતે વર્તવા લાગ્યા. આહાર પણ નિરવધ લેવા લાગ્યા.

અન્યદા ઇંદ્રના બાળુવામાં આ હકીકત આવવાથી તે કૂર્માપુત્ર કેવળી પાસે આવ્યા. તેમના માતા-પિતાને સમજાવ્યા કે—“આ તમારો પુત્ર હવે સંસારી નથી, પણ ગુણના સમૂહને ધારણ કરનાર કેવળી થયેલ છે, માટે તેને આજ્ઞા આપો, તે મુનિવેષ ધારણ કરીને પૃથ્વીપર વિચરશે તો અનેક જીવોનું કલ્યાણ કરશે. તમને પણ એમાં લાભ છે. તમારા પુત્રની કેવળીપણે ખ્યાતિ તે તમારીજ ખ્યાતિ છે.” આ પ્રમાણે કહીને સમજાવ્યા. પછી ઇંદ્રે કૂર્માપુત્રને મુનિવેષ આપ્યો. તે સ્વીકાર્યો પછી તેમણે પણ માતા-પિતાને ઉપદેશ આપ્યો અને સંસારની અસારતા સમજાવી, એટલે તેમણે સંસાર છોડીને ચારિત્ર અગીકાર કર્યું.

આ પ્રમાણેની કથા ઉપરથી ઉત્તમ જનોએ માતા-પિતાની ભક્તિ કરવી, તેમને ધર્મ ખમાડવો અને ચેતે ચેતાના આત્મહિતમાં ચૂકવું નહિ.

કર્મયોગે મોટા મોટા પણ ચૂકે છે—ચૂક્યા છે, તેના દૃષ્ટાંતો તેવી ભૂલો ન કરવા માટે સસના કર્તાએ અહીં જતાવ્યા છે. તેમને ઉદ્દેશ મોટાઓની ભૂલ કાઢવાનો નથી, એ તો એકાંત ગુણભાહી છે, પણ વાચકવર્ગને ચેતાવવા માટે હિતશિક્ષાને અંગે એ હકીકતને દઢ કરવા આ વાત લખી છે.

૧ પ્રથમ સ્ત્રીતાના પતિ સમ ચૂક્યા કે જે સુવર્ણનો મૃગ દેખીને સ્ત્રીતાના કહેવાથી તે લેવા દોડ્યા. અન્યંદર્શનમાં તે જગનના કર્તા કહેવાય છે, તો એટલું ધ્યાનમાં ન રહ્યું કે—‘મેં સુવર્ણનો મૃગ જનાવ્યો નથી. વળી સુવર્ણનો મૃગ હોયપણ નહીં અને માત્ર સ્ત્રીના કહેવાથી તે લેવા માટે દોડવું ઘટે પણ નહીં, તેથી જરૂર આમાં કાંઈ કપટ છે.

પરંતુ આવેશમાં એવા મોટા પણ ચૂકી ગય.

૨ ખીજી સીતા ચૂકી. બુઝો ! રામચંદ્રે મદી કર્યા પછી આડી રેખા કરી દીધી હતી કે તેની અંદર સિંહાદિ શ્વાપદ અથવા બીજું કોઈ અવી શકે નહીં. સીતાએ તે રેખાની બહાર પગલું ભર્યું તે. રાવણ ઉપાડી શક્યો. એ બાળતમાં પતિની આજ્ઞાને પૂર્ણપણે પાળનારી છતાં સીતા ચૂકી.

૩ ત્રીજો લક્ષ્મણ ચૂક્યો, કે જે સિંહનાદ સાંભળીને રામની મદદે સીતાને રેડી મૂકીને દોડ્યો. એના ધ્યાનમાં એમ ન રહ્યું કે મારા બંધુ સીતાપતિ રામ હારે તેમ નથી. સિંહનાદ તો રાવણે કર્યો હતો, કેમકે લક્ષ્મણની હાજરીમાં સીતાને લઈ જઈ શકાય તેમ ન હોતું. અહીં રેને-હના આવેશમાં લક્ષ્મણ ચૂક્યો.

૪ ચોથો હનુમંત વીર ચૂક્યો. તે સીતાની શોધ કરતો કરતો લંકાના અશોક વનમાં પહોંચ્યો, સીતાને મળ્યો, તેની સાથે બધી વાત કરી, રામચંદ્રની નિશાની આપી ને તેની લીધી, પણ તેને ઉપાડીને રામચંદ્ર પાસે લઈ ન ગયો, જો લઈ ગયો હોત તો લડાઈની મોટી ધામધુમ કરવી ન પડત.

૫ પાંચમા ગૌતમસ્વામી ચૂક્યા. આણંદ શ્રાવકને અવધિજ્ઞાન થયું. તેણે ગૌતમસ્વામીને કહ્યું કે—‘હું અવધિજ્ઞાનથી આટલું દેખું છું.’ તેના જવાબમાં ગૌતમસ્વામીએ ‘શ્રાવક એટલું ન દેખે’ એમ કહ્યું, પણ ઉપયોગ દઈને તે સંબંધી વિચારન કર્યો. પછી મહાવીર પરમાત્મા પાસે ગયા ને પૂછ્યું. તેમણે ‘આણંદની વાત બરાબર છે’ એમ કહ્યું, એટલે તે પાછા ત્યાં જઈને મિત્ઠામિ દુકકડ આપી આન્યા, પણ એકવાર ચૂક્યા ખરા.

૬ છઠો શંખરાજ ચૂક્યો, કે જેને પોતાની સણી કળાવતીના શિયળ સંબંધી પાકી ખાત્રા થયેલી હતી છતાં તેણે ભાઈના મોકલેલા બેરખા પહેર્યા હતા ને આનંદ કરતી હતી, તે જોઈપરપુરપના મોકલેલાની શંકા કરી અને વગર તપાસ કર્યે તેના હાથ ધાપી નાખ્યા. આનુ નામ રમસ વૃત્તિ.

૭ સાતમા અમરકુમાર ચૂક્યા, કે જેણે વલ્લિપુત્ર થઈને સહજની શંકામાં પોતાની પ્રાણપ્રિયા સુરસુંદરીને અરણ્યમાં તજ દીધી. ખીલ-ફૂલ વિચારજ ન કર્યો.

૮ આઠમા નંદરાજ ચૂક્યા કે જેણે માત્ર એક વીપ્રના વચનથી શકડાળ મંત્રીના ઘરમાં રાત્રનેજ લેટ કરવા માટે બનતા છત્ર ચામરાદિક બાણીને ‘પોતાનું’ રાજ્ય લઈ લેશે’ એવી શંકા કરી, પરાક્રમખપણું કર્યું, તેને પરિણામે શકડાળે આત્મઘાત કર્યો અને નંદરાજએ એવો પ્રવીણ મંત્રી ગુમાવ્યો.

૯ નવમા રામચન્દ્ર ફરીને ચૂક્યા કે પોતાને સીતાના શિયળની પાકી ખાત્રી હતી, છતાં માત્ર લોકરંજનને માટે સીતા પાસે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવાનું ધીર કરાવ્યું. આ ક્ષાહસ કાંઈ જેવું તેવું નહોતું. શિયળના પ્રભાવે બધું શાંત થઈ ગયું પણ એમાં દીધું દૃષ્ટિ ગણાય નહીં.

૧૦ દશમા નળરાજ ચૂક્યા કે જેણે સહજની શંકાથી દમયંતી જેવી મહાસતીને અરણ્યમાં તણ દીધી. આગલો પાછલો વિચાર પણ ન કર્યો.

૧૧ અગ્યારમા વિમળ મંત્રી ચૂક્યા કે જે આણુ ઉપર પોતાના કરાવેલા ચૈત્યમાં પ્રભુની સામે ઘોટે ચડીને બેઠા-ઉભા ન રહ્યા.

આ પ્રમાણે મોટા મોટા પણ અનેક ચૂક્યા છે. માટે કોઈ ચૂકેલ હોય તો તેના ચૂકવાનો વિચાર ન કરતાં હવે પછી તે પોતાની ફરજ ન ચૂકે તેટલા માટે સદુપદેશ આપવો. જે પ્રાણી તે સમજે અને હહાપણુ-પૂર્વક સ્વીકારે તે તો માતાપિતાની ભક્તિ અવરય કરે.

હવે રાસના કર્તા કહે છે કે-પોતાના પિતાની તો ભક્તિ કરવી, પરંતુ તે કરતાં વિશેષ પોતાની માતાની ભક્તિ કરવી. નીતિમાં કહ્યું છે કે-“ ઉપાધ્યાયની દશવખત ભક્તિ કરવા જેટલું પુણ્ય આચાર્યની એક વખત ભક્તિ કરવાથી થાય છે. આચાર્યની સો વાર ભક્તિ કરવાથી જેટલું પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય પિતાની એક વાર ભક્તિ કરવાથી થાય છે. અને પિતાની હજાર વાર ભક્તિ કરવાથી જેટલું પુણ્ય થાય તેટલું માતાની એક વાર ભક્તિ કરવાથી થાય છે. માતાનું ઋણ મનુષ્યને માથે ઘણું છે. તેણે બાલ્યાવસ્થામાં જે સંભાળ લીધી છે તેનો બદલો વળી શકે તેમ નથી. ”

પશુને તો માતા સાથે માતાપણું જ્યાં સુધી તે ધાવે ત્યાં સુધીજ છે, અધમ મનુષ્યને માતાપણું ઘરમાં પોતાની સ્ત્રી ન આવે ત્યાં સુધી

જાય છે, મધ્યમ મનુષ્યને માતાપણું ઘર જરાબર ચાલે નહીં-પોતાની સ્ત્રી પાવરધી થાય નહિ ત્યાં મુધી હોય ૩ અને ઉત્તમ મનુષ્યને તો માતાપણું તેના ને પોતાના જીવિત પર્યાંત હોય છે. પોતે નિરંતર તેની સેવા કરે છે, અને તેની આજ્ઞા ઉઠાવે છે.

પશુની માતા પોતાની પછવાડે પોતાનું જરૂરું ચાલે. આવે ત્યારે ખુશી થાય છે, મધ્યમ મનુષ્યની માતા પોતાનો પુત્ર કમાતો થાય ત્યારે ખુશી થાય છે, ઉત્તમ પુરૂષની માતા જ્યારે પોતાના પુત્રની ખુબ પ્રશંસા સાંભળે ત્યારે ખુશી થાય છે, અને લોકોત્તર અથવા લોકોત્તમ પુરૂષની માતા તો જ્યારે પોતાનો પુત્ર ત્રણ ભુવનમાં વિખ્યાત થાય ત્યારે ખુશી થાય છે.

શાસ્ત્રમાં પાંચ માતા કહેલી છે. ૧ રાક્ષની રાણી, ૨ પોતાની જન્મદાતા માતા, ૩ શુરૂપત્ની, ૪ સાસુ અને ૫ ઓરમાન માતા હોયતો તે.

શાસ્ત્રમાં પાંચ પિતા કહ્યા છે. ૧ પંડ્યા (લણાવનાર), ૨ જન્મદાતા પિતા, ૩ અન્નદાતા[શેઠ], ૪ વિદ્યાગુરૂ અને ૫ કોઈ વખત પ્રાણુની રક્ષા કરે તે. આ પાંચેને પતાતુર્ય માનવા. આમાં પંડ્યા ને વિદ્યાગુરૂ બે કહ્યા છે, તેમાં એક બ્યવહારિક શિક્ષક આપનાર અને બીજા ધાર્મિક અભ્યાસ કરાવનાર સમજવા.

શાસ્ત્રમાં પાંચ બાતા કહ્યા છે. ૧ મિત્ર, ૨ એક માતાનો જન્મેલ બંધુ, ૩ વ્યાધિને પ્રસંગે સંભાળ લેનાર, ૪ સાથે લણનાર અને ૫ માર્ગે સાથ કરનાર. આ ભાઈઓનું યથાયોગ્ય ઉચિત જાળવે, તેને મનની વાત-શંકા પૂછે, પોતામાં કાંઈ વિશેષ કળા હોય તો તેને શીખવે અને સાથે જમે રમે, તેને હિતશિક્ષા આપે, કોઈ વાતમાં તે ન સમજે તો તેનો નિર્વાહ કરી લે. પણ વદ્ધી ન પડે અને તેને પાછને પોતે પાણી પીવે, તેને જમાડીને જમે, બંધુ સાથે કોઈ પણ વખત લડે નહિ. મોટા ભાઈની મર્યાદા જાળવે. જુઓ, ભરતચક્રીના ૬૮ ભાઈઓએ શું કયું? ભરતે આજ્ઞા માનવાનું કહેવરાવ્યું, પોતાની પાસે બોલાવ્યા, ત્યારે ત્યાં નજાં પિતા પાસે-પ્રભુ પાસે ગયા અને પોતાને શું કરવા ચોગ્ય છે? તે પૂછ્યું. પરમાત્માએ ઉપદેશ આપ્યો, એટલે ત્યાંજ પ્રતિબોધ પામવાથી ચારિત્ર લઈ લીધું, ઘરે પણ ગયા નહિ. મોટાભાઈ

સાથે ન લડવાના ઈરાદાથી પ્રભુ પાસે ગયા અને આત્માનું કલ્યાણ કયું; માટે અન્ય બંધુઓએ પણ લાઇ સાથે કેમ વર્તવું તેનો વિચાર કરવો. કયું છે કે—

સુખમાં સાંભરે ભારજ, દુઃખમાં સાંભરે માય;
બાંધવ ત્યારે સાંભરે, માથે વાગે ધાય. ૧
ભુખ્યા ભોજન સમરીએ, તરસ્યા સમરે નીર;
રણમાંડી બાંધવ સમરીએ, માડી બયો વીર. ૨
રથણી થોડી રણ ધાણાં, પુઠે ચડ્યા કેકાણી;
બાંધવ હોય તો માંડીએ, ૨ નહિકર ઉકવી પરાણી. ૩

આ બધાનો સાર એ છે કે—ભાઈ ખરા કદ વળતે કામ આવે છે, તેથી તેની સાથે જેમ બને તેમ સ્નેહમાં વૃદ્ધિ કરીએ, કલેશ કદિ પણ ન કરીએ.

હવે રાસકર્તા કહે છે કે—ઉપર કહ્યા સિવાયના કાકો, મામો, ભાણેજ, ભત્રીજો, મોટો કાકો, દાદો વિગેરે જે સંબંધી હોય તે બધાનું ઉચિત જાળવવું. સ્ત્રી સાથેનું ઉચિત પણ જાળવવું. જે તે ઉચિત જાળવે છે તેજ આ સંસારમાં સુખે રહી શકે છે. કર્તા કહે છે કે—“સ્ત્રીને દુહવતી નહિ.” એક કવિએ કહ્યું છે કે—‘સ્ત્રી સમાન બીજી લક્ષ્મી નથી. કારણ કે સ્ત્રી ઉત્તમ રસોઈ કરીને જમાડે છે અને રતન જેવા પુત્રો આપે છે, વળી સાથે પણ આવે છે, એટલે પતિના મૃત્યુ પાછળ સતી થાય છે.’ [સતી થવાનો સિવાજ પૂર્વે હતો.] કહ્યું છે કે—

પુણ્યે લાધે પદ્મિની, અને ગુણવંતી નાર;
શીંગવતી ને મુંદરી, રમઝમ કરતી વાર.

સ્ત્રીનું ઉચિત કેવી રીતે જાળવવું તે વિષે કહે છે કે—“રાત્રી દિવસ તેની સાથે મધુર વચનથી વાતો કરવી. = મીઠાં વચન જેવું આ સંસારમાં બીજું કોઈ વશીકરણ નથી. કહ્યું છે કે—

કળા ઉપર કોપણ ધન નહીં, જીવદયા સમ ધર્મ ન કર્હી,
સતોષ ઉપર સુખ કે નથી, મધુર વચનનો ગુણ તિમ અતિ.

માટે મધુરા વચનવડે સ્ત્રીને સંતોષવી, કુટુંબમાં તેને લક્ષ્મી સમાન બનાવવી, સારાં સારાં વસ્ત્રાલંકાર તેને પહેરાવવાં; કારણ કે સ્ત્રી શોભવાથીજ તેનો ભત્તાર શોભે છે. રાત્રે તેને ફરવા ન દેવી, ખરાબ સ્ત્રીની સંગતિ કરવા ન દેવી, દિવસે પણ રાજમાર્ગમાં કે પારકે ઘરે બહુ ભ્રમવા ન દેવી; કારણ કે તેથી તેનો વિનાશ થાય છે. દ્વિતિયું કામ કરનાર સ્ત્રીનો કે ભાર પુરૂષનો સંગ કરવા ન દેવો, પિયર બહુ રહેવા ન દેવી, ધોળીને ત્યાં વારંવાર જવા ન દેવી, ભગરણમાં કે જાનમાં જવા ન દેવી, પોતાની સાથે જરૂર હોય તો લઈ જવી, એકલી જવા ન દેવી. ઉપાશ્રયે કે દેરાસરે પણ વડેરી સ્ત્રી-માત્રુ વિગેરેની સાથે ભય એમ કરવું. ઘરનાં કામ બધાં તેને માથે નાખી દેવાં. ઘરના કામકાજમાં પ્રવીણ થાય તેમ કરવું. નવરી રહેવા ન દેવી, તેમજ બહુ હાસ્યવિનોદ કરવાની ટેવ પડવા ન દેવી.

માણસને નવરા રહેવાથી અનેક જાતની કુટેવો પડે છે અને હાનિ થાય છે. એક વાણીઓ એક ઝાડ તળે દરરોજ દિશાએ જતો હતો. તે ઝાડ ઉપર પિશાચ રહેતો હતો. તે દુર્ગંધથી બહુ દુહવાણો, તેથી તે વાણીઆને છળવાનું ધાર્યું, પણ છળી શક્યો નહિ. એટલે એક દિવસ તેને કહે કે—“હું તારી ઉપર પ્રસન્ન થયો છું માટે માગ, તું જે કામ કહીશ તે હું કરી આપીશ, પણ જો કામ થઈ રહેશે ને નવરો પડીશ તો તને ખાઈ જઈશ.” વણિક કહે—“બહુ સાફ.” કર્તા કહે છે કે—‘વાણી-ઓ કોઈથી છેતરાતો નથી.’

લેતો ડસે દેતો ડસે, ઉપર ચઢાવે પાક;	
યહ વિષધરને સેવીએ, પણ નવિ સેવીએ કિરાડ.	૧
આગે લુટેરા છેતર્યા, ખુંદી હુંબડો દોય;	
લેઈ હથિયાર તસ્કર હણ્યા, વણિક સમો નહિ કોય.	૨
વણિકધરે તસ્કર ગયો, છાંચો કાગળ તામ;	
નાહક ધોયો બાપડો, લેઈ ન રાક્યો દામ.	૩
બજાર ભુપ ભુવંગમાડ, એ મુખ દોહિલા હુંત;	
વૈરી વીંછી વાણીઓ. પુઠે દાહ દિવ્યંત.	૪

આંગળ મૂકી માંગળ વાસે, માંગળ મૂકી મૂલ પ્રકામે;
જે અણે તો પાડે હાંસે, વણિક કળાથી દેવે નાસે. પં

હવે પેલા વણિકને અને દેવને શી રીતે સબંધ ચાલ્યો તે કહીએ છીએ.

પેલા વણિકે પ્રસન્ન થયેલા દેવને કહ્યું કે—“અહીં એક સાત ભૂમિ-
વાળો આવાસ કરે અને તે હીરા મોતી માણેક વિગેરેથી ભરપૂર કરે.”
દેવ તો તરત કરી ચક્રે છે તેથી તે પ્રમાણે કરીને કહ્યું કે—“કયું.”
એટલે વણિક બોલ્યો કે—“તે આવાસમાં એક હિંડોળાખાટ બાંધો, તેની
ઉપર મથકની તળાઈ બીજાવો, પછી ચાર વખતો કરો અને તે અનેક
પ્રકારના કરિયાણાઓથી ભરી કાઢો.” દેવે કહ્યું કે—“કયું, બીજું કામ
બતાવો.” એટલે વણિકે કહ્યું કે—“વનમાં જઈને એક સાત તાડ જેટલો
લાંબો વાંસ કાપી લાવો, તે અહીં રાપો અને તેની ઉપર એક આડું લા-
કડું બાંધો. તે લાકડા સાથે એક સાત તાડ જેટલી લાંબી લોઢાની સાંકળ
લટકાવો. પછી તમે વાનર થઈ જઈને તે સાંકળ ડોકસાથે બાંધો અને
હું બીજું કામ બતાવું નહીં ત્યાં સુધી તે સાંકળે ઉપર ચડો ને નીચે
ઉતરો, એમ કર્યાજ કરો. બીજું કામ બતાવું ત્યારે તે કામ કરો.” આ
પ્રમાણેનો હુકમ સાંભળી દેવે કહ્યું કે—“અત્યાર સુધી હું મને પોતાને
હું શીઆર માંનતો હતો અને તને છેતરવા ધારતો હતો, પણ તું ખરે-
ખરો મારા માથાનો મળ્યો. તારું પુણ્ય પાપરૂં હોવાથી હું તને છેતરી
શક્યો નહીં. હવે હું જાઉં છું, તારે કાંઈ મારું કામ પડે ત્યારે સંભારજે.”
આ પ્રમાણે કહી દેવ સ્વસ્થાને ગયો.

અહીં આ કથા કહેવાનો સાર એ છે કે—“સૌ જો કામથી પરવારે
તો માહા વિચાર કરે, માટે તેને નવરી પડવા દેવી નહીં, કામમાં શુધા-
ચેલીજ રાખવી. મુનિ પણ કામે વળગ્યાજ સારા, નવરા રહે તે ઠીક
નહીં. એમ ધારીને તેને આખા દિવસની નિત્ય ક્રિયા એટલી બતાવી છે
કે જો તે ખરાબર કરે તો નવરા પડેજ નહીં. સૌ કામમાં શુધાચેલી હોય
તો તેનું મન ઠેકાણે રહે, નહીં તો આડું અવળું દોડે. આ પ્રસંગ ઉપર
એક બીજી કથા છે તે નીચે પ્રમાણે—

શ્રીપુરનામના નગરમાં જિનદત્ત નામે શેઠ વસતો હતો. તેનો મોટો
પુત્ર પરદેશમાં કમાવા ગયો હતો. તેને શ્રીમતી નામે ભાર્યા હતી. તેને

પરદેશમાં બહુ મુદત થવાથી અન્યથા તેની સ્ત્રી શ્રીમતી કામાતુર થઈ. એટલે તેણે પોતાની પાસે રહેનારી એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને કહ્યું કે—“ મને કામ-વિકાર બહુ થયો છે, તેથી કોઈ એક પુરૂષને લાવી આપો કે જેથી શાંતિ થાય. ”

આ પ્રસંગ માટે શ્રીમતીએ સમસ્યામાં કહ્યું કે—

ગગરિપુ તસરિપુ તાસરિપુ, રિપુ રિપુ વૃક્ષ મિલાય;
હરિશંખ્યા પુત્રીતણો, સુત પીડે મુજ માય. ૧

આ સમસ્યાનો તાત્પર્યાર્થ—કામ પીડે છે. એવો થાય છે.

એક દિવસ કૃષ્ણ સત્યભામાના મહેલે પાછલી રાત્રે ગયા. ગારણા અંધ હોવાથી ઉઘાડવા માટે નિશાની કરતાં અંદરથી ‘કોણ ?’ એમ પૂછ્યું. આ પ્રસંગને લગતો એક છાંપો કવિએ કહ્યો છે. તે નીચે પ્રમાણે—

સત્યભામા ધરે કહાન, આવીઆ પચ્છીમ રાતે;
પૂછે નારી તું કોણ, હું માધવ નિજ જાતે;
માધવ તો વનમાંહી, ચઢી ચઢી તો કુંભારહ;
ધરણીધર તો શેષ, અરિરિપુ ગરૂડ અપારહ;
હરિ કહેતાં તો વાનરે, કવણુ પુરૂષ આવ્યો સહી;
કવિ ઋષભ કહે નર કામવશ, સ્થાસ્થા વચન ખમે નહીં. ૧

ભાવાર્થ—સત્યભામાને ત્યાં કૃષ્ણ પાછલી રાત્રે આવતાં અંદરથી સત્યભામા પૂછે છે કે—‘કોણ આવ્યું છે?’ એટલે કૃષ્ણ કહે કે—‘માધવ.’ માધવ નામ પશુ વિશેષનું છે, તેથી સત્યભામા કહે કે—‘માધવ તો વનમાં હોય, અહીં ન હોય.’ ત્યારે કૃષ્ણ કહે કે—‘ચઢી.’ ત્યારે સત્યભામા કહે કે—‘ચઢી તો કુંભાર કહેવાય, તે અહીં ક્યાંથી હોય?’ ત્યારે કૃષ્ણ કહે—‘ધરણીધર.’ ત્યારે સત્યભામા કહે—‘ધરણીધર તો શેષનાગ કહેવાય, તે અહીં ક્યાંથી આવે?’ ત્યારે કૃષ્ણ કહે કે—‘અહિરિપુ.’ ત્યારે સત્યભામા કહે કે—‘અહિરિપુ તો ગરૂડ, તે અત્યારે ન આવે.’ એટલે કૃષ્ણ કહે કે—‘હરિ.’ ત્યારે સત્યભામા કહે કે—‘હરિ તો વાનરનું નામ છે, તો વાનર અત્યારે શું કામ આવે?’ આ પ્રમાણે લાણી

૧ આ સમસ્યાનો બરાબર અર્થ જાણવા જેવો છે. જે બરાબર સમજે તેમજે અર્થે બીજા અવગત તરતી ભેરી.

બુદ્ધિને સવાલો કર્યા પછી બારણા ઉઘાડી કૃષ્ણને અંદર લીધા. અહીં કવિ કહે છે કે-‘ જુઓ! કામવશ મનુષ્ય રચા રચા વચનો સહન કરતો નથી ?’

આગળ કર્તા કહે છે કે-‘ જ્યાં સુધી કંદર્પને વશ ન થાય ત્યાં સુધીજ આ પ્રાણીની વડાઈ છે. તેને વશ થયા પછી વડાઈ રહેતી નથી. ’ એ કંદર્પ અર્થાત્ કામદેવ તો મરેલાને પણ મારનારો છે; અર્થાત્ સ્ત્રીને વશ પડેલ હોવાથી મરેલા જેવા મનુષ્યને પણ પાછો પ્રહાર કર્યા કરે છે; અને પાંચે ઇંદ્રિયો હીણી પડી હોય-અશક્ત થયો હોય તો પણ તેમાં કામદેવ વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકે છે. વિષયવિકારનો પ્રચાર ચાલે ગતિમાં છે. તે ઇંદ્ર જેવાને પણ સ્ત્રીને પગે લગાડે છે. મોટા મોટા મુનિવરને પણ મીણ કહેવરાવે છે-મીણ જેવા બનાવી દે છે. પશુઓને પણ છોડતો નથી. દેવતાઓ તો વિષયરૂપી કાદવમાં ખુંચી ગયેલાજ હોય છે. એ પાપી કામદેવથી જે વિરમ્યા તેનેજ આ સંસારમાં ખરેખરા બળીઆ ગણવા યોગ્ય છે. કાળો કુતરો, જેના બન્ને કાન કોહી ગયા હોય, જીવડા પડ્યા હોય, બુખે પીડાતો હોય, તો પણ કુતરીને દેખે કે તેની પાછળ દોડે છે. પગે ખોડા હોય, ઘરડા થયો હાય, એક આંખે કાણો હોય, શરીરમાં કીડા પડ્યા હોય એવો કુતરો પણ રૂપહીન અને શરીર પર ચાંદા પડેલી કુતરીને દેખે તો તેની પાછળ દોડે છે.

એ પાપી કામદેવ મનુષ્યને પીડે છે અને સ્ત્રીને પગે પડાવે છે. પાંચે ઇંદ્રિયો ઢીલી પડી હોય, સ્ત્રી સેવન કરવા બેટલી શક્તિ પણ રહી ન હોય, છતાં સ્ત્રીની સાડી ને કંચુકી ઉપર પણ મોહ્યા કરે છે. ભીખ માગીને ખાતો હોય, પાત્રમાં પણ ઠીંકરાની ઠીંબ હોય, અને તદ્દન નિરસ આહાર કરતો હોય, એવો મનુષ્ય પણ સ્ત્રીની સેવા કરવા લલચાય છે, તેની પાછળ જાય છે. એવો મહા વિરુદ્ધો-મોઠો કામવિકાર છે. વખતસર ખાવાનું મળતું ન હોય, સ્થાનમાં રહેવાનું હોય, ઘરબાર પણ ન હોય, લોંચે સુવાનું હોય, પાથરવાની ફાટી તુટી ગોદડી પણ ન હોય, મૂર્ખ હોય, ગાંડો હોય, મર્મ સમજે તેવો ન હોય છતાં તે ભોગની વાંછના કરે છે.

વસ્ત્રવિના નાગો ફરતો હોય, પરિવારમાં હાથ પગજ હોય, આંધળો

હોય, ચીનો હોય, કાણો હોય, કુળકો હોય; છતાં પણ તે લોગની વાંછા કરે છે.

જરા દેવીનો દંડ કેડ ઉપર વાગ્યો હોય કે જેથી કેડ વાંકી વળી ગઈ હોય, માથે પળીઆં આંચ્યાં હોય, દાંત પડી ગયા હોય, મ્હોડામાંથી લાળ ઝરતી હોય, આંખે પૂરું દેખાતું ન હોય, છતાં પણ વિધવની તૃષ્ણા છુટી શકતી નથી.

હવે શેઠની પુત્રવધુ નવરી હોવાથી ડાશીને કોઈ પુરૂષ લાવવા તેણે કહ્યું. તે ઉપર કવિ એક સમસ્યા કહે છે—

કન્યા કાય કુમારી ધણી, કૃપણ લગ્નછી વાધે રયા ભણી;

ચાડી તાત કહા કેમ કરે, તણ ઉત્તર દો એક અક્ષરે. ૧

ઉત્તર—‘ નવરી ’ આમાં ત્રણે પ્રશ્નનો ઉત્તર સમાઈ જાય છે. કન્યાની કાયા કુમારીપણમાં નવરી હોવાથી અર્થાત્ વર વિન ની હોવાથી બહુ વધે છે, કૃપણની લક્ષ્મી પણ નવરી-વપરાયા વિનાની હોવાથી વધ્યા કરે છે અને પારકી આગ્રી અથવા પારકી તાંત-નિંદાની વાતો નવરી સ્ત્રીઓજ કરે છે.

અહીં શેઠની પુત્રવધુ નવરી, ઘરમાં ધણી વિનાની અને ધન, રૂપ તેમજ યૌવનના અત્યંત પણાવાળી, મોટી હવેલી અને લોગના સાધન શમ્યા વિગેરે ઘણાં-આવાં ઘણાં કારણો હોવાથી તેણે ડાશીને કામ બતાવ્યું કે ‘કોઈક સારો પુરૂષ લાવી આપો.’ ડાશી પ્રૌઠ વિચારવાળી હોવાથી તેણે તેના સાસરાને એકાંતે બોલાવીને તે વાત કહી, અને કહ્યું કે—‘ હવે વહુનું મન વશ રહેતું નથી, યૌવનવતી સ્ત્રી નવરી રહી શકતી નથી, ને શિયળ કેમ પાળી શકે ? માટે તે સંબંધી વિચાર કરી ચોગ્ય લાગે તે ઉપાય કરો. ’

સાસરાએ દીર્ઘ વિચાર કરી ઘનના સર્વે માણસોને બોલાવી પોતાની સ્ત્રી (શેઠાણી) ઉપર કૃત્રિમ ગુસ્સો કરીને કહ્યું કે—‘ અત્યારથી તમારે તમામ કામ વહુને પૂછીને કરવું. પૈમા ટકા ભોંધએ તે તેની પાસેથી માગી લેવા. બહારથી કાંઈ લાવવું હોય તો તે તેને પૂછીને લાવવું. ’ આ પ્રમત્તે હુકમ કરી વહુને બોલાવીને ઘરનો તમામ લાર તેને સોંપી દીધો. બહુ નોકરચાકરવાળું અને ગેમાનપરોણાવાળું શેઠનું ઘર હોવાથી વહુને એ-

ટલું બધું કામ માથે પડ્યું કે એક ઘડીની પણ નવગણ મળે નહીં. કામમાં કામમાં ને કામમાં ઘુંચાયેલી ને ગુંથાયેલી રહે. પછી એકની પ્રેરણાથી પેલી ડાશીએ વહુને એકાંતમાં પૂછ્યું કે-‘ તમે કહેતા હતા તે પુરૂષને લાવું ? ’ વહુ કહે કે-‘ અરે ડાશીમા ! એ શું જાણ્યા ? અહીં એક મીનીટની પણ પુરસદ ક્યાં છે માટે એ વાતજ કરશો નહીં. ’ ડાશીએ શેઠ પાસે જઈને એ વાત કરી, એટલે શેઠને નિવૃત્તિ થઈ.

આ વાતનો સાર એ છે કે-નવરા રહેવાથી મનઠેકાણું રહેતું નથી, જ્યાં ત્યાં ફર્યાકરે છે, તેથી તેને કામમાં ગુંથાયેલું રાખવું. એજ પ્રમાણે શ્રાવક કે સાધુ પણ ધર્મના કાર્યમાં વળગ્યા રહે તો તેનું મન કામ રહે. નવરા માણસ હાંસી ખેલ કુતુહળાદિકરે અને અનેક પ્રકારની રમતો રમે, પણ જો કામમાં પરોવાયેલા હોય તો તેવું કાંઈ સુએ નહીં; માટે કવિ અપભ્રંશ કહે છે કે-‘ હે ભગ્ય પાણીઓ ! તમે નવરા ન રહેશો. શુભ કાર્યમાં ગુંથાયેલા રહેજો. ’

આવી અપૂર્વ હિતશિક્ષા પણ જો ધ્યાન દઈને સાંભળે તેને માટે છે; પરંતુ ગુરૂ ઉપદેશ આગે કે શિખામણ દે તે વખતે જો ઉંઘે અથવા ખીજા કુથલી કરે તેને ઉપદેશ લાગે નહિ કે બુદ્ધિ આવે નહિ. ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે તોજ બુદ્ધિ આવે.

હવે કર્તા કહે છે કે-જો મંત્રાર મુધારવો હોય-સંસારમાં મુખ મેળવવું હોય તો સ્ત્રીને હુકુમવી નહીં પાંચ પ્રકારે તેનો પ્રેમ વધી શકે છે- ૧ તેના માખાપના ગુણ જોવવા, ૨ તેના વખાણ કરવા, ૩ સારા શબ્દે બોલાવવી, ૪ યથાશક્તિ વસ્ત્રાભૂષણાદિ આપવું ને ૫ વારંવાર મળવું. પાંચપ્રકારે પ્રેમ ઘટે છે. ૧ બહુ વખતે મળવું, ૨ બહુ વખત સુધી સાથે રહેવું, ૩ તેનાથી કાંઈ વાત છાની રાખવી, ૪ બહુ અભિમાન રાખવું અને ૫ અપમાન કરવું. પ્રેમ વધારવાના પ્રકારોવડે સુત્ર પુરૂષ ત્રિયા સોયેનો પ્રેમ વધારી શકે છે, જેથી ધર્મકર્મનો મુખે મુખે નિર્વાહ થાય છે, મુનિરાજની ભક્તિ થાય છે અને પ્રાહુણાઓ જળવાય છે. કદી કોઈ વખત ઘરની સ્ત્રી અણુઘટતું બોલી જાય તો તેવાત ડાહ્યા માણસ પોતેજ જાણીને જોસી રહે છે, કોઈની પામે ને વાત કરતો નથી. કદિ સ્ત્રી કાંઈ વાંકમાં આવી હોય તો સુદ્ધિથી તેનું નિવારણ કરે છે. રીસાણી હોય તો મનાવી

લે છે દ્રવ્યાદિકની હાનિ કે વૃદ્ધિ અથવા કોઈ માથેના વૈર વિરોધની વાત ગુપ્ત રાખે છે, સ્ત્રી પાસે પ્રગટ કરતો નથી.

સ્ત્રીના સમાન્ય વાંકથી તેના પર રીઝ ન કરવી અને એક ઉપર બીજી સ્ત્રી ન કરવી. એક ઉપર બીજી સ્ત્રી કરનારની કેવી સ્થિતિ થાય છે ? તે દેવું દુઃખ સહન કરે છે ? તે વિષે કર્તા આગળ કહે છે:—

જે સ્ત્રીના ભર્તારને કેટલીક વખત લુપ્ત તરસ્યા રહેવું પડે છે, એક બીજી વાદમાં રાંધતી પણ નથી, પાણી પીવા માગે તો આપતી પણ નથી, પગ ધોવા પાણી માગતું નથી. પહેલી કહેશે કે બીજી આપે ને બીજી કહેશે કે પહેલી આપે, તેમાં ધણી હેરાન થાય છે. ઘરની પણ વૃદ્ધિ થાય છે. કર્તા કહે છે કે—“ જે સ્ત્રીના સંસર્ગમાં રહેવા કરતાં દે-શાંતર જવું સારું, ભાખશી (અગ્નિ) માં પડવું મારું અને છેવટે નરકે જવું સારું, પણ જે સ્ત્રી સાથે રહેવું સારું નહીં તેના સંસર્ગમાં રહે વાધી પારાવાર દુઃખ ને કર્મબંધ થાય છે.”

કદાચિત્ પુત્રાદિકની લાલસાથી કે કોઈ પણ તેવા કારણથી બીજી સ્ત્રી કરવી પડે તો પછી બને ઉપર સરખો રાગ રાખવો, પહેલીને કાઢી મૂકવી કે જુદી કરવી તો શેનીજ હોય પણ તેનો વારો પણ લોપવો નહીં. ભોજન પણ સરખું આપવું. કદી જેમાંથી કોઈને વાંક આવે તો તેને માટે શીખામણ દેવી, પણ પાછી તરત મનાવી લેવી; કેમકે કદાપિ કોઈ ચડી જાય તો સ્ત્રીજાતિને કુવે પડતાં પણ વાર લાગતી નથી, એવા બહુ દાખલા જોયા સાંભળ્યા છે. માટે એ બાળતમાં બહુ વિચારીને બોલવાનું રાખવું.

નીતિશાસ્ત્રમાં એક વાત કરી છે કે—“ ચાર મોટા પડિતો હતા. તેમાંથી એકે સવાલાખ સ્લોકનું ધર્મશાસ્ત્ર રચ્યું. એકે નીતિશાસ્ત્ર રચ્યું. એકે વેદકશાસ્ત્ર રચ્યું અને એકે શૃંગારશાસ્ત્ર (કામશાસ્ત્ર) રચ્યું. પછી તેઓ કોઈ રાજા પાસે ગયા અને પોતાના શાસ્ત્રો સાંભળવા વિનંતિ કરી. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે—“ તમે કહો છો તેટલા પ્રમાણવાળા શાસ્ત્રો સાંભળવાનો તો અમને અવકાશ નથી. પણ જો તમે તમારા ચારેના શાસ્ત્રોનો સાર એકેક પદમાં લાવી એક સ્લોક કહો તો તે સાંભળવાનું બની શકે તેમ છે. તે પદમાં તમારું નામ પણ લાવજો.”

રાજાની આ પ્રમાણે આજ્ઞા થતાં આરે પંડિતોએ એક ક્ષોડ્ધ બનાવ્યો.

વૃદ્ધસ્પતિરવિશ્વાસઃ, પાંચાલઃ સ્ત્રીપુ માર્દવમ્ ॥

અર્જીર્ણે ભોજનત્યાગઃ, કપિલઃ પ્રાણિનાં દયા ॥ ? ॥

નીતિશાસ્ત્રકાર બૃહસ્પતિ નામનો પંડિત કહે છે કે—“આખા નીતિશાસ્ત્રનો સાર એ છે કે—‘કોઈનો વિશ્વાસ ન કરવો. નજરે લેવાય, પૂરાવાથી સાબીત થાય તેનેજ સત્ય માનવું.’ શૃંગાર (કામ) શાસ્ત્રકાર પાંચાળ નામનો પંડિત કહે છે કે—‘કામશાસ્ત્રનો સાર એ છે કે—સ્ત્રી પાસે સુકુમાર થવું—કર્કશ ન થવું, તો ઘર સારી રીતે ચાલે અને કલેશ કંકાસ ન થાય.’ વેદકશાસ્ત્રકાર આત્રેય પંડિત કહે છે કે—‘આખા વેદકશાસ્ત્રનો સાર એ છે કે—અભુજ્ય હોય ત્યારે પહેલું ખાધેલું પચ્યું ન હોય ત્યાંસુધી ભોજનનો ત્યાગ કરવો—ખાવું નહીં. એવી રીતે વર્તે તેને વ્યાધિ થાય નહીં અને ઔષધ ખાવું પડે નહીં.’ ચૌથો ધર્મશાસ્ત્રકાર કપિલ નામનો પંડિત કહે છે કે—‘આખા ધર્મશાસ્ત્રનો સાર એ છે કે—પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા કરવી.’ સર્વ ધર્મનો સાર દયામાં આવી જાય છે. બધા ધર્મના પ્રકાર દયાના સંરક્ષણ માટેજ છે. સર્વથા દયા પાળવાતું ચાહનાર કોઈ પ્રકારનો અધર્મ કરીજ શકતો નથી.

આની અંદરથી આપણે પ્રસ્તુત હકીકત કામશાસ્ત્રનો સાર ગ્રહણ કરવાને લગતી છે. તેનો સાર સ્ત્રી સાથે કામગતિથી વર્તવાનો છે; કેમકે ઘર તો ઘરણી (સ્ત્રી)થીજ ચોલે છે, એમાં પુરૂષ કામ આવતો નથી. જો સ્ત્રી સાથે કલેશ કરીને પુરૂષ પોતે હાથે જમવાનો થાળ કે રાંધવાની તોલકી ધોવા બેસ્યો તો તે સારું લાગ્યો નહિ અને સ્ત્રી હાંસી કરશે; મારે જેમ વર્તવાથી ઘરમાં કલેશ કંકાસ ખીલકુલ ન થાય તેમ વર્તવું કે જેથી સર્વ પ્રકારની ઋદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થાય અને આખરુ ઈશ્વરત બની જઈ રહે.

પુરૂષ સારો બુદ્ધિશાળી હોય તેણે સ્ત્રી સાથે બહુ વિચારે કરવા નહિ. તેની સાથે તો કામ પૂરતીજ વાત કરવી. જે ઘરમાં પુરૂષનું કામ સ્ત્રી કરે છે તે ઘર વિનાશ પામે છે. આ પ્રસંગ ઉપર એક દૃષ્ટાંત છે.

● જીર્ણે ભોજનમાર્ગે—એવો પણ પાક છે. એનો અર્થ આત્રેય પંડિત કહે છે કે—પચમનું ખાધેલું અભુજ્ય મળ્યા પછી—પચ્યા પછી ખીન્નું ખાવું.

ધારાનગરી કે જ્યાં અન્યાય તો નામ માત્ર થતો નહોતો, ત્યાં ભોજ રાજ રાજ્ય કરતા હતા. તે નગરીમાં એક સાત ભૂમિવાળો આવાસ હતો, તેની અંદર કોઈક ભૂતે વાસો કરેલો હતો. તે ઘરમાં જે રહેવા આવે તેને વ્યંતર કહેતો કે—‘મારા ચાર પ્રાનોનો જે ઉત્તર આપે તે આ ઘરમાં રહે.’ એટલે તેના ચાર પ્રાનોનો ઉત્તર ન આપી શકવાથી તે ઘરમાં કોઈ રહી શકતું નહોતું. અન્યઠા તે નગરીમાં રહેવા એક શારદા-કુટુંબ આવ્યું. આ કુટુંબમાં માતા, પિતા, પુત્ર, પુત્રી, પુત્રવધુ ને મેવક પશુ વિદ્વાન હતા. તેમણે નગર બહાર રહીને ભોજરાજને કહેવરાવ્યું કે—‘આપની આજ્ઞા હોય તો અમે આ નગરીમાં રહેવા આવીએ.’ એટલે રાજાએ દુધથી ભરેલું કચોળું મોકલ્યું. તે ઉપરથી એમ સૂચવ્યું કે—‘જેમ આ કચોળું દુધથી ભરપૂર છે તેમ ધારાનગરી મનુષ્યોથી ભરપૂર છે. આ કચોળામાં જેમ જતા પશુ જગ્યા ખાલી નથી તેમ આ નગરીમાં પણ કોઈ મકાન કે જગ્યા ખાલી નથી, તો તમે ક્યાં રહેશો?’ આના જવાબમાં તે દુધના ભરેલા કચોળામાં ખાંડનાં પતાકાં નાંખી તે કચોળું પાકું મોકલ્યું અને એમ સૂચવ્યું કે ‘જેમ આ દુધમાં ખાંડ સમાઈ ગઈ એમ અમે નગરીમાં સમાઈ જશું.’ એની સાથે વિશેષમાં કહેવરાવ્યું કે—

ધારાનગરી બપોી માણસોથી ભરેલી છે તેથી તેમાં જગ્યા નથી એમ કહેવરાવેા છે, પણ ભોજરાજ જેવા વિદ્વાન પણ ચૂકે છે. તેના ધ્યાનમાં એ વાત આવતી નથી કે સર્વ મનુષ્ય સરખા હોતા નથી. મનુષ્ય મનુષ્યમાં ઈર્મે કરેલો પારાવાર અંતર હોય છે. પથ્થર પથ્થરમાં પણ અંતર હોય છે. એક પથ્થર નિરંતર કેશરચંદનથી પૂજાય છે, તેનાથી ભરપૂર રહે છે, અને એક પથ્થર ઉપર આ પગ મૂકે છે, એટલુંજ નહીં પશુ જે તેની ઠેશ વાગે તો તેની ઉપર કપાય પણ ચર્ચ નાય છે. હાથી હાથીમાં પણ અંતર હોય છે. એકની ઉપર ગધેડાની જેમ ભાર લાદવામાં આવે છે અને એકની ઉપર સોનાની ઘુઘરીઓવાળી કસબી ઝુલ નાખવામાં આવે છે અને આરતી ઉતારાય છે, પુલ ચઢાવાય છે. ધ્યાન ધ્યાનમાં પણ અંતર હોય છે. એક ધ્યાન ઘરમાં પેસતાં લાકડી ખાય છે અને

એક તેના ધણી સાથે પાલખીમાં કે ઘોડાગાડીમાં બેસે છે, ગાદીપર પણ બેસે છે. પક્ષી પક્ષીમાં પણ અંતર હોય છે. કાગડો બોલે છે ત્યારે તેને કાંકરો મારી ઉડાડાય છે અને કોયલ બોલે છે ત્યારે તે પૂંતય છે. એ તેનાં વચનમાત્રનો મહિમા છે. મનુષ્ય મનુષ્યમાં પણ અંતર હોય છે. એક રતનાદિકના આભૂષણોથી અલંકૃત રહે છે અને એકના હાથમાં લોઢાની વીંટી પણ હોતી નથી. એકને સૌ પાસે ંસાડે છે અને એકનાથી સૌ છેટા રહે છે. એક રેશમી-હીરાગળ વસ્ત્રોનેજ નિત્ય પહેરે છે અને એકને પહેરવા ફાટેલ ધોતીઈ પણ હોતું નથી. એકને રાજસભામાં આગ્રકુથી બોલાવાય છે અને એકને ધણે મારીને બહાર કાઢવામાં આવે છે. એક અન્નપુર્યા સ્થાનમાં પણ સન્માન પામે છે અને એક જાણીતા સ્થાનમાં પણ સમાતો નથી-કોઈ રહેવા દેતું નથી. આ પ્રમાણે સર્વ જીવોમાં મોટું અંતર હોય છે, તે ભોજરાજ કેમ સમજી શકતા નથી ? ”

આ પ્રમાણેની કહેવરાવેલી તમામ હકીકત રાજાના માર્ગસે ભોજરાજને કહી અને હુધનું કચોળું પનાસા નાખેલું આગળ ધર્યું; એટલે ભોજરાજએ શારદાકુટુંબને ધારાનગરીમાં રહેવાનો આદેશ આપ્યો. તે કુટુંબે પણ નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. ભોજરાજએ કહ્યું કે-‘તમને જ્યાં સ્થાન મળે ત્યાં ખુશીથી નિવાસ કરો.’ શારદાકુટુંબ નગરમાં મકાન બેવા માટે ફરવા લાગ્યું. તેવામાં તેને એક બાજિકા મળી. શારદાકુટુંબે તેને પૂછ્યું કે-‘હિ બહેન ! તું કોની દીકરી છું ?’ એટલે તે બોલી કે-

પર્વતાગ્રે રથો યાતિ, મૂર્મૌ તિષ્ઠતિ સારથિઃ ।

ચલતિ વાયુવેગેન, તસ્પાદં કુલવાલિકા ॥ ૧ ॥

‘પર્વત ઉપર રથ ચાલે છે ને સારથી જમીન ઉપર રહ્યા રહ્યા ચલાવે છે. રથ વાયુવેગે ચાલે છે, તે સારથીની હું પુત્રી છું.’ એટલે વિદ્વાનો સમજી ગયા કે-‘આ પ્રજાપતિ (કુંભાર) ની પુત્રી જણાય છે.’ કુંભારનું ચક્રઅમુક પદાર્થ ઉપર ઉચ્ચ રાખેલું ચાલે છે, કુંભાર જમીન ઉપર ઉભો રહે છે, ચક્ર વાયુવેગે ફરે છે, તેની એ પુત્રી છે.

આગળ ચાલતાં બીજી એક બાજિકા મળી. તેને પૂછતાં તે બોલી કે—

અજીવા યત્ર જીવંતિ, નિશ્વસંતિ મૃતા અપિ ।

કુટુંબકલહો યત્ર, તસ્યાહં કુલવાલિકા ॥ ૨ ॥

‘જ્યાં જીવ વિનાના પણ જીવે છે અને મૃત્યુ પામ્યા છતાં પણ શ્વાસ લે છે, તેમજ જ્યાં કુટુંબકળહ પ્રવર્ત્યા કરે છે તેની હું પુત્રી છું.’ એ લુહારની પુત્રી છે એમ શારદાકુટુંબ સમજી ગયું. તે છોડીએ જીવ વિનાના જીવે છે ને શ્વાસ લે છે એમ કહ્યું તે લુહારની ધમણને માટે કહ્યું અને કુટુંબકળહ તે લોહા લોહાને માટે કહ્યો-લોહું તમે ને લોહા ઉપર લોહાના પ્રહાર પડે એ કુટુંબકળહ બાણવો.

આગળ ચાલતાં વળી એક બાજિકા મળી. તેને પૂછતાં તે બોલી કે-

શિરોહીના નરા યત્ર, દ્વિવાહુ કરવર્જિતાઃ ।

જીવંત નર મસંત, તસ્યાહં કુલવાલિકા ॥ ૧ ॥

‘જ્યાં મનુષ્યો માથા વિનાના હોય છે, એ બાહુ હોય છે પણ અંદર કર [હાથ] હોતા નથી અને જીવતા નરને જે ગળી જાય છે તેની હું પુત્રી છું.’ આ ઉત્તરથી તેને દરજીની પુત્રી જાણી. દરજી અંગરખા કે કોટ બનાવે છે તેમા મરતક હોતું નથી-એ બાહ્યો હોય છે પણ અંદર હાથ હોતા નથી અને જીવતાં માણસો પહેરે છે, એટલે તેને કોટ ગળી જાય છે એમ સમજવું.

આગળ ચાલતાં ચોથી બાજા મળી તેને પૂછતાં તે બોલી કે-

જલમધ્યે દીયતે દાનં, પ્રતિગ્રાહી ન જીવતિ ।

દાતારો નરકં યાંતિ, તસ્યાહં કુલવાલિકા ॥ ૪ ॥

‘પાણીમાં જે દાન દે છે, તેના લેનારા-ખાનારા જીવતાં નથી અને દાન દેનાર દાતાર નરકે જાય છે, તેની હું પુત્રી છું.’ આને માછીમારની પુત્રી જાણી; કારણકે માછીલોહો લોહાના કાંટા સાથે લોટ વિગેરેની ગોળી ભરાવીને પાણીમાં મૂકે છે, તેને ખાવાં જનાર મચ્છ તે કાંટામાં ભરાઈ જવાથી મરણ પામે છે અને એવું પાપ કરનાર માછીમાર નરકે જાય છે. એ ભાવાર્થ સમજવો.

આવી રીતે જ્યાં કુંભાર, લુહાર, દરજી ને માછીમારની પુત્રીઓ પણ વિદ્વાન હતી એવા શહેરમાં ફરતાં ફરતાં તેઓ પેલા વ્યંતરવાળા ધર પાસે આવ્યા અને તે ઘર ખાલી જોઈને તેમાં રહેવાનો વિચાર કરી

અંદર પેઠા, એટલે અંદર રહેલો વ્યંતર જોડ્યો કે-‘ પ્રથમ મારા ચાર સવાલના જવાબ આપો, પછી અહીં રહો; નહિ તો ચાલ્યા જાઓ. ’ આવેલ કુટુંબના મુખ્ય પુરૂષે કહ્યું કે-‘ કહો, તમારા ચાર સવાલ શું છે ? ’ વ્યંતર જોડ્યો-‘જે સહુની પાસે હોય છે તે શું ?’

શારદાકુટુંબના મુખ્ય પુરૂષે કહ્યું કે-‘મુમતિ ને કુમતિ-એ સૌની પાસે છે. મુમતિ મુખ સંપત્તિ આપનારી છે અને કુમતિ દુઃખ આપનારી છે. પાણિનીય વ્યાકરણમાં જ્યાં એ પદ આવે છે ત્યાં એવો અર્થ કરેલો છે.’ આ અર્થ સાંભળી વ્યંતર રાજ થયો. પછી બીજો સવાલ કહ્યો.

વ્યંતર-‘અ ખા જોતમાં એક પુરૂષ ભલો કહેવાય તે કેવો હોય ?’

ઉત્તર-‘જે આખા કુટુંબનો નિર્વાહ કરે તે એક પુરૂષ આખા કુટુંબમાં શ્રેષ્ઠ મણાય. બીજા દરિદ્રી જેવા કે જે પોતાનું પેટ પણ ભરી ન શકે, તે શા કામના ? કહ્યું છે કે-

ન જોઈએ તે લાખ, જોઈએ તે એકજ નહિ;

એક એકજ લાખ, લાખે મળે એકજ નહિ. ૧

‘ન જોઈએ તેવા લાખ મળે અને જોઈએ તે એક પણ ન મળે, એક પણ એક લાખ જેવો હોય, તે એક લાખથી પણ ન મળે. ’ બીજી કહ્યું છે કે-

હંસા કરે બેસણે, બગલા બેડા વીશ;

જે કીરતારે બડા ક્રિયા, તે શું કેસી રીસ ? ૨.

કપું કીજે અરહદે, વહે જે ખારે માસ;

જાગર વરસે એક ધડી, પુરે જનની આશ. ૩

કાગે ન ચઢે એરંડ તું, દેખી ગિર્યા પત્ર;

ફળ પડકા જે ખમે, તે તો તરવર અત્ર. ૪

જે એક છતાં પણ લાખના પેટ ભરે છે, જે પુરૂષથી આંગણું ગ્રોભે છે, તેજ એક ભલો છે. ’ આ જવાબ સાંભળીને વ્યંતર પ્રસન્ન થયો.

તેણે ત્રીજો પ્રશ્ન કહ્યો કે-‘વૃદ્ધોએ શું ન કરવું ?’ તેના ઉત્તરમાં કહેવા માં આવ્યું કે-‘વૃદ્ધોએ પરણવું નહીં, કારણ કે નાની આવેલી સ્ત્રી કોઈ યુવાનના પગિયમાં આવે કે તરતજ તેની સાથે લુબ્ધ થઈ જાય છે. મુછી તેને લઈને પેલો પુરૂષ ભાગી જાય છે, એટલે લોકમાં ઇજ્જત થરે

છે; માટે વૃદ્ધોએ બૂલેચુકે પરણવાનો વિચાર કરવો નહીં. 'આ જવાબ સાંભળી વ્યંતર ખુશી થયો. પછી તેણે ઓથો પ્રશ્ન કર્યો કે—'જે ધરમાં મી પુરૂષનું કામ કરે તેનું શું થાય ?'

શારદાકુટુંબ કહે કે—'તે કુટુંબ વિનાશ પામે. જે પુરૂષ ગુદાની વાત મીને કહે તે પુરૂષનું ઘર વિનાશ પામે.' આ પ્રસંગ ઉપર એક કોળીનું દ્વંદ્વ છે તે આ પ્રમાણે—

કુટુંબપુર નામના નગરમાં મંથર નામનો એક કોળી રહેતો હતો. તે તાણાપીંજાણીનું કામ કરતો હતો. એક દિવસ તે ઈંધણ લેવા માટે વનમાં ગયો, ત્યાં તેણે એક સીમમનું જાડ ઠીક દેખીને કાપવાનો વિચાર કર્યો, એટલે તે જાડ ઉપર રહેનાર વ્યંતર કંપ્યો. તેણે કોળીને કહ્યું કે—'આ જાડ માશ નિવાસનું છે તેથી તું કાપવું રહેવા દે.' પણ કોળીએ માન્યું નહીં ને એક કુહાડાનો ઘા માર્યો એટલે વ્યંતર વધારે કંપ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે—'અરે બાઈ ! કોઈ રીતે આ જાડને કાપવું રહેવા દે ને વર માગ. તું માગ તે આવું.' એટલે કોળી કહે કે 'શું માગવું તે મારી મીને પૂછી આવું.' એમ કહીને તે પોતાની મીને પૂછવા ગયો.

અહીં રાસના કર્તા કહે છે કે—'નરમ રહે તેને કોઈ ગણ્યકારનું નથી, જ્યારે સખત થાય ત્યારેજ તેની ખબર લેવાય છે. એક હાથી નરમ થઈને રખડતો હતો, એટલે તેને કોઈ કુંભાર પોતાને ઘરે લઈ ગયો ને પોતાનું ઘરકામ કરાવવા લાગ્યો. છતાં તેની ખાવાપીવાની સંભાળ લે નહિ. હાથી કરાવાયા કરે. પછી કેઈએ તે હાથીને શીખામણ દીધી કે—'બાઈ ! આમ કોઈ સંભાળ લેશે નહિ, માટે જેવો મોટો છો તેવો મજબુત થઈ બળ બતાવ.' એટલે તેણે કુંભારના કામ લાંગી નાખ્યા, ચાક ઉડાડી નાખ્યો ને ગહાર નીકળ્યો, એટલે તે રાજદરબારે હસ્તીશાળામાં બંધાવ્યો ને શેરડીઓ ખાવા મળી.'

આ હકીકત અચુક પ્રસંગે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

હવે ચેલો કોળી ઘરે પોતાની મીને પૂછવા જતો હતો, ત્યાં રસ્તે તેને

એક મિત્ર મળ્યો. તેને કોળીએ કહ્યું કે—‘ મારી ઉપર દેવ તુષ્ઠમાન થયો છે તો શું માગું ? ’ મિત્ર કહે—‘ રાજ માગજે. ’ કોળી કહે—‘ સ્ત્રી કહેશે એમ કરીશ. ’ પછી ઘરે જઈ સ્ત્રીને પૂછ્યું અને મિત્રે રાજ્ય માગવા કહ્યું તો તે વાત પણ કરી. સ્ત્રી કહે—‘ રાજ્ય ન માગશો, તમે યજ્ઞ પાસે જે મ.થા અને ચાર હાથ થાય એમ મ.ગો, એટલે જમણું કામ થાય, તેથી લક્ષ્મી લધારે આવે. ’ કોળી યજ્ઞ પાસે ગયો ને સ્ત્રીના કહ્યા પ્રમાણે માગ્યું. તેણે ‘ તથાસ્તુ ’ કહ્યું, એટલે ચાર હાથ ને જો માથાં યઈ ગયા.

કોળી ત્યાંથી ઘરે આવવા ચાલ્યો. માર્ગમાં લોકોએ ‘ આ કોઈ રાક્ષસ આવે છે ’ એમ જાણી તેને પથગ ને ઢેખાળાથી મારવા માંડ્યો. ઘણા માણસના મારથી તે માર્ગમાંજ પડ્યો, ને મરણ પામ્યો. કર્તા કહે છે કે—‘ જેનામાં પોતાનામાં બુદ્ધિ નથી ને સારા મિત્રની સલાહ માનતો નથી, સ્ત્રીના કહ્યા પ્રમાણે કરે છે, તેના આવા હાલ થાય છે. ’

હવે વ્યંતરને ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ પણ મનમાંથી મળી જવાથી તેણે શારદાકુટુંબને તે ઘરમાં રહેવા દીધું ને તે આનંદથી રહ્યું.

શ્રી ઋષભદાસજી અહીં પ્રસંગોપાત કહે છે કે—‘ સ્ત્રીને સલાહ ન પૂછવી એ વાત એકાંતે ન સમજવી, કારણ કે કેવળીભગવંતે કોઈ પણ વાત એકાંતે કહી નથી. કોઈ સ્ત્રી એવી કાહી પણ હોય છે કે જેની સલાહ ઉપયોગી થઈ પડે છે, ગુણકારક થાય છે. બુદ્ધિ ! વસ્તુપાળ મંત્રી જેવા મંત્રી નાનાભાઈ તેજપાળની સ્ત્રી અનુપમાદેવીની સલાહ લેતા હતા; કેમકે જે સ્ત્રી કુળવંતી હોય, આક્રમક મતને પાળનારી હોય ને બુદ્ધિશાળી હોય તે સાચી સલાહજ આપે, વળી જૈનધર્મ ઉપર પૂરતો રાગ હોવાથી પુરૂષને મિથ્યાત્વ આચરતાં પણ વારે, એવી કુળવંતી સ્ત્રીને ગુણ કહેવું ને સલાહ પૂછવી. ’ એ પ્રમાણે સ્ત્રીસાથેનું ઉચિત જાણવું. તેને કાંઈ વ્યાધિ થયો હોય તો ઉપેક્ષા ન કરતાં તેનું સારી રીતે ઔષધ કરવું. પામે રહીને ધર્મ કરાવવો. તે કોઈ પ્રકારનું મત કરે તો તેનું ઉજમણું કરવું. દાન, દેવપૂજા, તીર્થયાત્રા વિગેરેમાં સાથે રાખી તેનો ઉત્સાહ વધારવો. તેને જોઈતું દ્રવ્ય આપવું—અંતરાય ન કરવો; કારણ કે સ્ત્રીના કરેલા પુણ્યમાંથી પુરૂષને ભાગ મળે છે. વળી સ્ત્રીરપરમાત્માએ ધર્મ

હિતશિક્ષાના સસનું રહસ્ય.

કાર્ય કરે, કરાવે ને અનુમોદે ત્રણેમાં સરખું પુણ્ય કહ્યું છે. કર્તા કહે છે કે—‘જે ઉત્તમ પુરૂષ હોય તે સ્ત્રીની વાસે પુણ્યકાર્ય કરાવે અને આ હિતશિક્ષા ધ્યાનમાં રાખીને સ્ત્રીનું ઉચિત યોગ્ય રીતે બળવે.’

હવે પુત્રનું ઉચિત પણ યોગ્ય રીતે બળવવું. તે સુત્ર પુરૂષ કેવી રીતે બળવે? તે કર્તા કહે છે—‘પાંચ વરસનો થાય ત્યાં મુખી લાલન પાલન કરે, પછી નિશાળે મૂકી દશ વર્ષ મુખી બહાવે, યોગ્ય વયનો થાય એટલે પરણાવે, સોળ વર્ષનો થાય ત્યારથી મિત્ર સમાન ગણે, દેવશુદ્ધ ધર્મની શ્રોણખાણુ પાડે, દેવપૂજન, શુદ્ધભક્તિ, ધર્મક્રિયા વિગેરેમાં સાથે રાખીને જોડે. સત્પુરૂષની સંગતિ કરાવે.’ સત્પુરૂષની સંગતિ પ્રાણીને બહુ હિતકારી થાય છે. જુઓ! વદકલચીરીને તેથીજ લાલ થયો. ધર્મવંતની શ્રોણતથી આપત્તિ નાશ પામે. સમકિતની પ્રાપ્તિ થાય. જુઓ અભયકુમાર સાથે મિત્ર. ઈ કરવાની ઇચ્છા અનાય દેશમાં રહેલા આર્દ્રકુમારને થઈ તો તેને સમકિત પમાડ્યું. તેની કથા આ પ્રનાણુ છે.—

હાલમાં એકન કહેવાય છે ત્યાં આદન નામનો રાજા હતા. તે વખતે મગધદેશમાં શ્રેણિક રાજા હતા. તે જાને રાજાઓને પોતપોતાને સ્થાને રહ્યા રહ્યા પરસ્પર પ્રીતિલાવ હતા, તેથી તેઓ એક બીજાને સારી સારી વસ્તુઓ ભેટ તરીકે મોકલતા હતા. આદન રાજાને આર્દ્રકુમારને શ્રેણિકરાજાને અભયકુમાર નામે પુત્ર હતા. પિતાને લઈને તેના પુત્રાને પણ પ્રીતિલાવ થયો; તેથી એકવાર આર્દ્રકુમારે પોતાના પિતાએ શ્રેણિક રાજાને ભેટ મોકલી ત્યારે પોતે અભયકુમાર માટે કેટલીક વસ્તુઓ ભેટ તરીકે મોકલી. તે વસ્તુઓ મળ્યા પછી તે લાવનારા પાછા જવાના હતા ત્યારે શ્રેણિક રાજાએ આદન રાજા માટે ભેટની વસ્તુઓ મોકલી. તે સાથે અભયકુમારે પણ આર્દ્રકુમાર માટે હાથી ઘોડા વિગેરે મોકલ્યું. તેની અંદર એક પેટીમાં ઋષભદેવજીની મૂર્તિ પૂજના ઉપકરણો સહિત મૂકીને મોકલી. સેવકે ને કહ્યું કે—‘આ પેટી આર્દ્રકુમારને હાથેહાથ આપજો અને તે એકાંતમાં એકલા હોય ત્યારે ઉઘાડીને જુઓ એમ કહેજો.’ સેવકેએ તે રીતેજ કર્યું. આર્દ્રકુમારે એકાંતમાં પેટી ઉઘાડી અને પ્રતિમાજી જોઈને બહુજ રાજ થયો. પછી ‘આ આબૂવણ કયાં પહેરવાનું હશે?’

એમ વિચારી હાથે ગળે માથે બધે લગાડી જોયું, પણ ઠીક લાગ્યું નહિ. પછી સામે મૂકીને જોવા લાગ્યો તો બહુ ઠીક લાગ્યું. તે વખતે તેના મનમાં વિચાર થયો કે-‘ મેં આવું કાંઈક જોયું છે.’ ઉઠાપોઠ કરતાં જાતિ-સ્મરણ જ્ઞાન થયું. પૂર્વભવ દીઠો. પૂર્વભવે ચારિત્ર વિરાધેલું તેથી અનાય દેશમાં ઉત્પન્ન થયાનું સમજાણું, એટલે પછી આર્ય દેશમાં જવાની અને દીક્ષા લેવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ. તેના પિતા તેને આર્ય દેશમાં જવા દે તેમ ન હોવાથી છુપી રીતે નીકળી ગયો. આર્યભૂમિ પર આવી દીક્ષા લીધી. અભયક્રુમારને મળ્યો. પરસ્પર બહુ પ્રેમ થયો. પછી એક વાર સ્ખલના થઈ પણ પછી વિશુદ્ધ ચારિત્ર પાળી ઉચ્ચ તપ કરી પ્રાંતે કેવળજ્ઞાન પામીને પાંચસો મુનિ સાથે મોજો ગયા.

આ બધા સત્સંગતિનાં ફળ છે, તેથી પિતાની ખાસ દ્રવ્ય એ છે કે-પુત્રને સત્પુરૂષ સાથે જોડી દે, તેની સોબત કરાવે, એ પ્રમાણે થવાથી તે ઋદ્ધિ, રમણી, યશસ્વિત્તિ પામે છે ને આનંદ કરે છે. ઋષભદાસજી કહે છે કે-‘ આ હિતશિક્ષા તે માણસજ સાંભળશે કે જેને નિદ્રા થોડી હશે, અને હાંસી તથા વિકથાનો કરનારો નહીં હોય, તેમજ અભિમાનને દૂર કર્યું હશે, જેઓ ઇર્ષ્યા, માન વિગેરે તજી દઈને આવી હિતશિક્ષા સાંભળે છે, તેનામાં અવશ્ય ચતુરાઈ આવે છે અને તેનું પરિણામ બહુ હિત થાય છે. ’

હવે પુત્રને યોગ્ય વયે પરણાવે ત્યારે સરખા રૂપરંગવાળી, સરખી વયની, સરખા કુળની કન્યા જુઓ. જો એ બધાં વાનાં સરખાં હોય તોજ જોડું સુખી થાય છે અને જો અણમળતાં હોય છે તો વિડંબના થાય છે. પ્રકૃતિ પણ જન્મેની મળે છે તોજ પરસ્પર મન મળે છે ને આનંદ થાય છે, નહિ તો જન્મે બ્યભિચારમાં પડી આખર શુભાવે છે ને શરીરને પણ પાયમાલ કરે છે. સ્ત્રી પુરૂષની અણમળતી જોડ હોય તેની કેવી સ્થિતિ થાય છે તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહે છે:-

ધારાનગરીમાં ભોજરાજ રાજ્ય કરતો હતો, તે બહુ ન્યાયી હોવાથી તેની બધી પ્રજા આનંદ કરતી હતી. તે નગરીમાં એક ચોર હતો તે રોજ રાત્રે ખાતર ઢાંને ચોરી કરતો હતો. એક દિવસ એક ઘરમાં ખાતર

પાડીને અંદર પેઠા. તે ઘરમાં સ્ત્રી ભર્તાર જાને વદતા હતા, કોઈકોઈનું વચન સાંખતાં નહોતા. પુરૂષે કહ્યું કે-‘ રે ભુંડી ! તું આ ઘરમાંથી ચાલી જા તો મને સુખ થાય. ’ સ્ત્રી કહે છે કે-‘ ભુંડી તારી મા, મને ભુંડી શેની કહે છે ? ’ પુરૂષ કહે છે કે-‘ તું જોલે છે ત્યારે જરાખર ડાકણ જેવી લાગે છે. ’ સ્ત્રી કહે-‘ ડાકણ શેની, હજી તને તો ખાધો નથી ? ’ પુરૂષ-‘ અરે શંખણી ! આવું શું જોલે છે ? ’ સ્ત્રી-‘ શંખણી તારી જણનારી. ’ પુરૂષ-‘ અરે સાખણ ! સાખી ગાળ કેમ દે છે ? ’ સ્ત્રી-‘ તારાથી સાપે સારા હોય છે. ’ પુરૂષ-‘ રાંડ ! જોલતી ગંધ થા, નહીં તો માથામાં મૂશળું મારીશ. ’ સ્ત્રી-‘ તો હું પાટલે પાટલે તારું માથું ફેડી નાખીશ. ’ આમ જોલવાથી પુરૂષને કાળ ચડ્યો. તેણે સ્ત્રીને ચોટલાવડે પકડી એટલે સ્ત્રીએ હાથ ઉપર વડચકું ભચું, તેથી હાથ છુટી ગયો. આ પ્રમાણે વદતાં વદતાં થાક્યા ત્યારે પુરૂષ છેટે જઈને સોંપ પર સુઈ ગયો. સ્ત્રી મોટા ઘરની દીકરી હતી પણ કંઈ કંઈથી હતી, તે ઢોલીઆપર ચડીને સુઈ ગઈ. પછી બન્ને ઉંઘમાં ઘોરવા લાગ્યા.

આ બધું જોઈને ચોરે વિચાર્યું કે-‘ આ તો પરમ દુઃખી છે; તેથી આના ઘરમાંથી તો કાંઈ લેવું નહીં. ’ આમ વિચારી ત્યાંથી નીકળી જઈ ખીજે ઘરે ખાતર દીધું. તે ઘર ગણિકાનું જણાયું. તે ઘરની માલિક ગણિકા એક ઢોલીઆ સાથે અનેક પ્રકારની ક્રિડા કરતી હતી ને મધુરાં વચન જોલતી હતી. તે જોઈ ચોરે વિચાર્યું કે-‘ આનું કોણ લે ? આ દ્રવ્યને માટે પોતાના શરીરને પણ ખરાબ કરે છે. ’

ત્યાંથી આગળ ચાલી ત્રીજે ઘરે ખાતર દીધું તે ઘર ગ્રાહણનું હતું. ચોર અંદર પેઠા, તેવામાં એક ઉંદર ઉંઘતાં ગ્રાહણની હથેળીમાં મૂતરો, એટલે ગ્રાહણે રવરિત કીધી. ચોરે વિચાર્યું કે-‘ આવા લોભીનું કોણ લે ? કારણકે આનું દ્રવ્ય જશે તો તે મરવા પડશે. આ ખીજના અછતા ગુણ જોલીને દ્રવ્ય લેશું કરે છે, મહાકૃપણને દાતાર કહે છે અને અસતીને મહાસતી કહે છે, નિર્ગુણીને ગુણવાન કહે છે અને કાયરને સૂરવીર કહે છે, ઘસીપુત્રને કુળવંત કહે છે અને ભરડાને ભગવંત કહે છે. પરા સોમ (કૃપણ) ને કરણ કહે છે અને અધને સૂર્યની ઉપમા આપે છે.

રંકને રાજા કહે છે અને મૂર્ખને પંડિત કહે છે. આ પ્રમાણે ઠલી જેનું તેનું જેવું તેવું દાન મેળવી દુર્બર પેટ ભરે છે. આવા યાચકનું દ્રવ્ય તો પાપીજ લે છે, માટે આનું તો કાંઈ ન લેવું, મને પરમેશ્વર ધણું આપશે.’

આ પ્રમાણે વિચારી ત્યાંથી નીકળી જઈ આથે ઘેર ખાતર દીધું. ત્યાં પણ સ્ત્રી પુરૂષ બે વઢવા હતા. તેમાં પુરૂષ મોટા શ્રીમંતનો દીકરો હતો, પણ કુરૂપ, કૃપણ ને અવશુભનો ભરેલો હતો, તેમજ લક્ષણહીન હતો. તેની સ્ત્રી સામાન્ય માણસની પુત્રી હતી, પણ રૂપવંતી હતી ને ભક્તી હતી, તેમજ અદ્વૃણી હતી. એ બન્ને પણ વઢીને થાક્યા એટલે સ્ત્રી ભોંયપર જઈને મુતી અને પેલા ભાઈ ઢાલીઆ પર ચડીને મુઈ ગયા. એ બન્ને પણ થાકેલા હોવાથી ઉંઘમાં ઘોરવા લાગ્યા.

હવે ચોર વિચારે છે કે-‘આ બન્ને ભેડ મેળવવામાં વિધાતાએ ભૂલ કરી છે, પણ મારે એ ભૂલ ભાંગી નાખવી. વિધાતાએ રૂપવંત ને મુંવાળા ધણીને વઢકણી સ્ત્રી આપી છે અને મુંદર સ્ત્રીને ભુંડો ભત્તાર આપ્યો છે. હું દરરોજ મારે માટે ચોરી કરી દામ મેળવું છું, પણ આજ તો પરમાર્થ કહું. આ સ્ત્રીને પેલા ભલા ભત્તાર પાસે મૂકું અને ત્યાંથી વઢકણી સ્ત્રીને લાવીને અહીં મૂકું.’ આ પ્રમાણે વિચાર કરી બન્ને સ્ત્રીઓ પૂર ઉંઘમાં હતી તેવે વખતે તેની અદલાબદલી કરી નાખી. પછી ખાતર પૂરી દઈને પોતાને સ્થાનકે આડ્યો ગયો.

હવે સવાર થઈ એટલે પેલી મુંદર સ્ત્રી ને મુકુમાળ પુરૂષ જાણ્યા. તેમણે પરસ્પરને આનંદથી-સ્નેહથી મીઠે વચને બોલાવ્યા, બન્ને બહુજ રાજી થયા. પુરૂષ મનમાં ચિંતવે છે કે-‘આ સ્ત્રી બદલાઈ શી રીતે ગઈ? શું દેવે તેને રૂપવંતી ને મુંદર બનાવી દીધી? આનાં તો વચન પણ મધુર નીકળે છે, લક્ષણ પણ ઉત્તમ જણાય છે, તેથી મારી ઉપર દેવજ તુલ્ય માન થયો જણાય છે, નહીં તો આવો ફેરફાર એકદમ શી રીતે થઈ બાય?’ સ્ત્રી પુરૂષને ભેળને વિચારે છે કે-‘આ પતિ તો રૂપવંત છે, મુંદર છે, વચનો પણ વિનય ને વિવેકવાળાં બોલે છે. આવો ફેરફાર એકદમ શી રીતે થઈ ગયો હશે? ખરેખર! દેવેજ આ દ્વૃષ્ટાંટ જણાય છે.’ આ પ્રમાણે વિચારનારા તે બન્નેનાં મન મળી ગયાં ને પરસ્પર

આનંદ કરવા લાગ્યા.

હવે પેલા બે કંકાસી લાગ્યા. પુરૂષ સ્ત્રીને જોઈને બોલ્યો કે—‘અરે રાંડ ! તું અહીં ક્યાંથી ? તું તો ઉઝળી રીંગણા જેવી છે, કોઠી જેવી પાતળી છે અને નીચી તાડ જેવી છે.’ એટલે સ્ત્રી બોલી કે—‘અરે કુપાત્ર ! તું મારા ભાગ્યમાં ક્યાંથી આવ્યો ? તારું પેટ તો નાનું વાદળા જેવડું છે, રેવાડા તો કાંબળાની જેમ જરાય નથી, જીભ સુંવાળી દાતરડા જેવી છે અને હોઠ ઉંટ જેવા નાના છે.’ એટલે વળી પુરૂષ બોલ્યો કે—‘અરે લેશનયણી (લેશજેવા નેત્રવાળી) ! પાણીની પગાલ જેવી ! તું ક્યાંથી આવી ? જા માટે તારો ખપ નથી. અરે ! પીંજણી જેવા પગવાળી ! ટુંકા ને વાંકા હાથવાળી ! બાવળ જેવી રૂપાળી ! તારી સાથે બાથ કોણુ દેનાર છે ? અરે લાંબા દાંત ને ચીળા નાકવાળી ! ત્રટકીને કડવાં વચન બોલનારી ! ટુંકી લટોવાળી ને ઘોઘરા સાદવાળી ! અહીંથી ચાલી જા. ’ એટલે વળી સ્ત્રી બોલી કે—‘અરે રાંડના ! તું મારા અછતા અવગુણ કહે છે, પણ તારું રૂપ તો જોતો નથી, કેવું વાંદરા જેવું ચોભતું છે ? તું છા કોણુ ? તને જોઈને મને તો કૌતુક થાય છે કે આ ક્યાંથી આવ્યો ? ’

આ પ્રમાણે વઢીને તે બંને રાજદરબારમાં ફરિયાદ કરવા ગયા. પ્રથમ સ્ત્રીએ રાજાને કહ્યું કે—‘હે રાજેન્દ્ર ! સાચેસાચું માનજો કે—મારો ભર્તાર નથી, મારો ભર્તાર તો મહા રૂપવંત છે.’ એટલે પુરૂષ કહે—‘હે લોજરાજ ! આ મારી સ્ત્રી નથી, મારી સ્ત્રી તો ઘણી સુંદર છે, માટે તેની ખોજ કરાવી આપો. આવી સ્ત્રી તો મેં દીડીએ નથી અને કાને સાંભળીએ નથી.’

લોજરાજ ઘણું વિચક્ષણ હતો, છતાં આ ધ્રુવ કાઠી શક્યો નહીં; એમાં એની નજર પહોંચી શકી નહિ, એટલે તેણે સલાસમક્ષ કહ્યું કે—‘આનો ન્યાય ઉતારી આગે એનો કોઈ વિચક્ષણ પુરૂષ સલામાં છે ? ’ એટલે પેલો ચોર સલામાં આવી સારા વસ્ત્રાલંકાર સજીને બેઠો હતો તે ઉભો થઈને બોલ્યો કે—‘હે રાજેન્દ્ર ! હું એનો ન્યાય ઉતારી આપું; પણ મને એક વચન આપો. ’ રાજાએ વચન (વરજાન) આપ્યું, એટલે ચોરે

કહ્યું કે.

રાજન્ મયા નિર્ણદ્રેણ, પરદ્રવ્યાપહારિણા ।

લુપ્તં વિધિકૃત્ કર્મ, ગત્તં રત્નેન યોજિતં ॥૧॥

‘હે રાજન્ ! મેં રાતના રાત્ર અને પારકું દ્રવ્ય હરનારા ચોરે વિધાતાનું કરેલું અઘટતું કાર્ય લોપીને રત્ન રત્નની સાથે જોડી દીધું છે. વિધાતા ઘણી વાતમાં ભૂલ ખાઈ જાય છે, જુઓ! જેવા કડવી તુંળડીને મોટાં ફળ દીધાં એવાં આંખાંને ન દીધાં. કેટલી ભૂલ ?’ આ પ્રમાણે કહીને પછી રાત સંખંધી બધી હકીકત વિસ્તારથી કહી બતાવી અને છેવટે એ બંનેનો પોતે ફેરફાર કર્યો છે એમ કહીને તે ફેરફાર કરેલો કાયમ રાખવા વચન માગ્યું. રાત્રએ તે ચોરની પ્રાર્થના કબુલ રાખી ને ફરિયાદ આવેલા સ્ત્રી પુરુષને રત્ન આપી.’

આ પ્રમાણેની કથા કહીને કર્તા કહે છે કે—‘આ હિતશિક્ષા સાંભળીને જે ધ્યાનમાં રાખે તે આવી ભૂલ ન કરે; પણ જે પંડિત પાસે જોસે નહીં, અને કદી જોસે તો તેની કહેલી શિખામણ ઉપર ધ્યાન આપે નહીં, તેને લાભ શી રીતે થાય ? કારણકે કેટલાક મૂર્ખ તો ઘણું જામે ને પછી આડા પડીને આજોડ્યા કરે એવા હોય છે; તેથી જે એવા હોય છે તે મૂર્ખજ-નિટોળજ રહે છે, અને જે આવી હિતશિક્ષા સાંભળે છે તેની કુમતિ કદાચહ વિગેરે નાશ પામે છે, સજ્જનોની સંગતિ તો ધણોજ લાભ આપે છે.

ઉપરના પ્રસંગમાં કર્તાએ એક દુહો કહ્યો છે કે—

માયે માંકણું ધરે અહીં, ગિણુ વન વિખની વેલિ;

રૂંડો રાય કુભારજી, એ પાંચે સુતા મેલ. ૧

ખીજે એક શ્લોક લખ્યો છે કે—

કુગ્રામવાસઃ કુનરેન્દ્રસેવા, કુભોજનં ક્રોધમુસ્તો ચ માર્યા ।

કન્યાવહુસ્ત્વંચ દરિદ્રતા ચ, પદ્ જીવન્લોકે નરકાનિ સંતિ ॥૧॥

આટલામાં બહુ માંકડ હોય, જે ઘરમાં સર્પ હોય, જે વનમાં

ઝેરની વેલ હોય, જે ગામનો રાજા રૂપમાન થયો હોય અને સ્ત્રી કુસારભ મળી હોય - એ પાંચે વાનાં સુતાં મેલવાં જેવાં છે અર્થાત્ તણ દેવા યોગ્ય છે.

‘જ્યાં હલકા લોક બહુ વસતા હોય તે કુઆમ કહેવાય ત્યાં નિવાસ, જે રાજા ન્યાયી ન હોય તે કુનરેંદ્ર કહેવાય તેની સેવા, સ્વાદ વિનાનું લોજન તે કુલોજન, ક્રોધવડે ભરપૂર એવી ક્રોધમુખી સ્ત્રી, ઘણી પુત્રીઓ અને દરિદ્રતા - આ છ મનુષ્યલોકમાં પણ નરક જેવું દુઃખ આપનાર નરકો છે.’

ઉત્તમ મનુષ્યો પોતાની પુખ્ત વય થાય એટલે યોગ્ય ઉમરમાં આવેલા પુત્રને માથે ધરનો ભાર મૂકી દઇને પોતે છુટા થાય. તેમાં પોતાને વધારે પુત્રો હોય તો જેમ પ્રસેનજિત રાજાએ પોતાના સો પુત્રોમાંથી પરીક્ષા કરીને શ્રેષ્ઠિકરાજાને રાજ્ય આપ્યું એમ યોગ્ય પુત્રને માથે ધરનો ભાર મૂકે.

પ્રસેનજિત રાજાએ સો પુત્રોમાં બુદ્ધિશાળી વિશેષ કોણ છે ? તેની પરીક્ષા કરવા માટે એક મોટા ઓરડામાં બધાને પૂર્યા, અંદર મીઠાઈ ભરીને કંડીઆઓ મૂક્યા અને પાણી ભરી ઉપરથી બંધ કરીને માટીના ઢાંધાઓ મૂક્યા. તે સાથે કહ્યું કે ‘આ કંડીઆના ઢાંકણા ઉઘાડીને મીઠાઈ ખાશો નહીં અને બુખ્યા રહેશો નહીં, તેમજ આ ઘડા ઉપરથી ઉઘાડશો નહીં અને તરસ્યા રહેશો નહીં.’ આ પ્રમાણે આજ્ઞા કરી. રા. જપુત્રે થોડીવાર તો આનંદથી ફર્યાંડર્યા, વાતો કરી, એવામાં કુધા લાગી. કર્તા કહે છે કે—

નિત્ય નરણું ને ભવો બુખ્યું,	હામ ન મુકે ઠેઠ;	
મોડું વહેલું માગશે,	પાપી વળગ્યું પેટ.	૧
રૂધિર માંસ બળ બુદ્ધિ ગઈ,	કાયા તેહજ જ્ઞાન;	
એક કુધા આગે આવતાં,	ગઈ લજ્જા ગયું માન.	૨

‘આ પેટ રોજ સવારે નરણું થાય છે અને ભવોભવમાં બુખડું થયાજ કરે છે. આપણું ઠેકાણું ઠેઠ મુઘી છોડતું નથી. આ પાપી પેટ જે આપણને વળગેલું છે તે મોડું વહેલું પણ માગવાનું છે. (માઆ વિ-

ના રહે તેમ નથી.) ૧ '

‘પ્રાણીને જ્યારે ક્ષુધા લાગે છે ત્યારે રૂધિર માંસ સુકાય છે, બળ ને બુદ્ધિ નાશ પામે છે, એક શરીર સંબંધીજ-તેને જોરાક આપવા સંબંધીજ જ્ઞાન રહે છે. છેવટે લાજ ને માન બધું જાય છે-છોડવું પડે છે, અને માગીને કે બીજી રીતે પણ જોરાક મેળવવો પડે છે. ૨ '

રાજપુત્રો બુધ્યા તો બહુ થયા પણ પિતાશ્રીની આજ્ઞા પ્રમાણે જ્યારે કંડીઆ છોડવા નહીં ત્યારે ખાવું શી રીતે? બહુ મુંઝાણા, એટલે શ્રેષ્ઠિકૃત્તમાર બુદ્ધિશાળી હોવાથી તેણે બુદ્ધિ આપી કે ‘મુંઝાણો છો શા માટે? આ ફરંડીઆની નીચે લુગડા પાથરો ને પછી તેને ખુબ ખંખેરો, ઢંઢાળો, એટલે અંદરની મીઠાઈનો ભુકો થઈ જઈને નીચે ખરવા માંડશે, તે ખાઓ ને ક્ષુધા શાંત કરો.’ રાજપુત્રોએ તેજ પ્રમાણે કયું, એટલે મીઠાઈના ભુકાના ઢગલા થયા. કૌએ નિસંતે ખાધું. પછી તૃપ્તા લાગી એટલે પાછા મુંઝાણા. ઘડના મોઢા છોડ્યા શિવાય પાણી શી રીતે પીવું? શ્રેષ્ઠિકે બુદ્ધિ આપી કે ‘જુઓ ! આ પાણીના ઘડા કાઢ્યા છે, તેમાંથી પાણી ઝમે છે, તમે તેની ફરતાં વચ્ચે વીંટાળો, તે ભીંજઈ જાય એટલે તેને નીચેથી નીચેથીને પીવો.’ રાજપુત્રોએ તે રીતે તૃપ્તા દૂર કરી.

એક કવિએ કહ્યું છે કે.—

यस्य बुद्धिर्बलं तस्य, निबुद्धेश्च कुतो बलम् ।

वने सिंहो मदोन्मत्तः, शशकेन निपातितः ॥ ૧ ॥

‘જેની બુદ્ધિ તેવુંજ બળ, નિર્બુદ્ધિનું ગમે તેટલું બળ હોય તો પણ શા કામનું? જુઓ ! વનમાં રહેલા મદોન્મત્ત સિંહને એક સસલા માત્રે બુદ્ધિ કેળવીને કુવામાં નાખી દીધો.’

આ કથા પંચતંત્રમાં આવે છે. તેનો સાર એવો છે કે—‘એક વનમાં એક સિંહ બહુ મદોન્મત્ત થયો હતો, તેથી ઘણા જીવોને હેરાન કરતો હતો. એટલે બધા જીવોની અરજ ઉપરથી એક સસલાએ બુદ્ધિ કેળવીને પેલા સિંહને કહ્યું કે—‘અહીં બીજો સિંહ આવ્યો છે.’ એટલે સિંહ કહે—‘ક્યાં છે, બતાવ.’ સસલો કહે—‘ચાલો, બતાવું.’ પછી એક

કુવા પાસે લઈ જઈને કહ્યું કે-‘ તમારા ભયથી આ કુવામાં સંતાઈ ગયો છે, જુઓ.’ સિંહ કુવામાં જોયું તો પોતાનો પડછાયો દીઠો. તેને ખીન્ને સિંહ માની તેની સામે તાડુકો કર્યો; એટલે કુવામાંથી તેનોજ પડછાયો પડ્યો. એમ વધારે તાડુકા થતાં તેને મારવાની ઇચ્છાથી સિંહ કુવામાં કૂદી પડ્યો; અને પ્રાંતે તેમાં મરણ પામ્યો. આ પ્રમાણે એક સસલાની બુદ્ધિથી ઘણા પ્રાણીઓને મુખ ઘઈ ગયું.’

અહીં સંધ્યાકાળે પ્રસેનજિત રાજાએ ઓરડો ઉઘાડ્યો, અને ‘બુખ્યા રદ્દા કે ખાધું ?’ એમ પૂછ્યું, એટલે માએ કહ્યું કે-‘ આ શ્રેણિકની બુદ્ધિથી અમે સૌએ ખાધું’એ ખરૂં ને પાણીએ પીધું.’ રાજાએ હકીકત પૂછતાં બધી હકીકત કહી બતાવી. રાજા શ્રેણિકની બુદ્ધિથી પ્રસન્ન થય, પશુ ખીન્નઓ તેની ઇર્ષ્યા કરે, એટલા માટે તેના વળાણ ન કરનાં ઉલટો વખોડ્યા કે-‘ એમ ખંજેરીને તે ખવાતું હશે ?’

અન્યદા બધા પુત્રોને એક સાથે જન્મવા બેસાડ્યા; અને સોનાના થાળમાં ખીર ખાંડ ને ઘી પીરસ્યા. પછી સૌ તેને મેજવીને ખાવાલાગ્યા, એટલે શીકારી કુતરાઓને તેની ઉપર છોડી મૂક્યા. સૌ થાળ મૂકી મૂકીને લાગી ગયા. શ્રેણિકે તો ફરેક થાળમાંથી એકેક કોળીઓ ભરીને તે થાળ કુતરાઓ તરફ ફેંકવા માડ્યો; એટલે કુતરાઓ તેની નજીક ન આબ્યા અને પોતે ધરાઈ ગયો. પ્રસેનજિત રાજા તેની બુદ્ધિથી બહુ પ્રસન્ન થયા. પછી યોગ્ય અવસરે પોતાનું મુખ્ય રાજ્ય તેને આપ્યું, બીજા પુત્રોને જુદા જુદા દેશ આપ્યા અને પોતે ચારિત્ર લઈને સર્વ ક્લેશથી છુટા થઈ ગયા.

કર્તા કહે છે કે-“ ઉત્તમ પુરૂષ તો એ રીતે જેમ સાપ કાંચળી તણ દે તેમ યોગ્ય અવસરે સર્વ તણ દેજ છે; મૂર્ખ જનોજ તેમાં ને તેમાં-લોગવિલાસમાં વળગી રહે છે અને પછી જેમ માખી ખગ ઘસે છે તેમ અંતે હાથ ઘસે છે. આ પ્રાણીનું આયુષ્ય અંજળીમાં રહેલા પાણી જેવું નિરંતર ટપકતું-ઓછું થતું જાય છે, લક્ષ્મી હાથીના કાન જેવી ચપળ છે, એક સ્થાને રહેતીજ નથી, અને યૌવન તો નદીનું પૂર વહેતું જાય તેમ શીઘ્ર ચાલ્યું જાય છે, તેથી મુરજ જનોએ જ્ઞાન રાખીને ચેતવું જોઈએ. જે પ્રાણી સમયે ચેતતા નથી અને પરલોક સાધતા નથી

તે પોતાના બંને ભવનો!—આ ભવનો ને અગામી ભવનો વિનાશ કરે છે. અને તેનું આયુષ્ય ફોગટ વહી જાય છે.” આ પ્રમાણે સમજીને પ્રસેનજિત રાજાએ રાજ્ય રમણી અને બધા મુખલોગ છાંડ્યા અને રાજ્ય શ્રેણિક કુમારને આપી પોતે સંયમના યોગને સાધ્યો. આવા શાસ્ત્રના ભેદને— પોતાના કર્તવ્યને તેજ જાણી શકે છે કે જે પંડિતોના ચરણ સેવે છે. અપભ્રંશ કહે છે કે—“આ શીખામણ—હિતચિંતા સાંભળતાં પણ મુખ ઉપજાવે તેવી છે.

હવે કતાં કહે છે કે—“જે પિતા પુત્રનું ઉચિત ઉપર કદા પ્રમાણે સાચવે છે તે મુખી થાય છે. તદુપરાંત જાહેનનું, ભોજનનું, પોતાની સ્ત્રીનું ઇત્યાદિના ઉચિત પણ સાચવવા યોગ્ય છે. પોતાના ઘરનો ભાર પણ પુત્ર-વધુઓની પરીક્ષા કરીને જે યોગ્ય હોય તેને સોંપવા યોગ્ય છે. ધના શેઠે જેમ પુત્રવધુ સ્ત્રી પરીક્ષા કરી અને પછી ઘરનું કામ યોગ્યતા પ્રમાણે સોંપી દીધું તેમ બીજાઓએ પણ કરવા યોગ્ય છે.

ધના શેઠને આર પુત્રવધુઓ હતી. તેમાંથી કે.ને ઘરનો ભાર સોંપવા યોગ્ય છે? તેનો નિર્ણય કરવા માટે એક દિવસ તેણે પોતાના કુટુંબને જમવા નોતર્યું. સૌની સારી રીતે ભક્તિ કર્યા પછી તેમની સમક્ષ પોતાની આર વધુઓને બોલાવીને ધનાશેઠ પાંચ પાંચ શાળના દાણા આપ્યા; અને કહ્યું કે—“આ કણ બગવી રાખજો અને હું માશું ત્યારે મને પાછા આપજો.” આર વધુએ પાંચ પાંચ કણ ભરી પોતાને રથાને જવા ચાલી. માર્ગમાં મોટી વધુએ વિચાર કર્યો કે—“ઘરકા થાય ત્યારે અક્ષલ જાય એમ કહે છે તે ખોટું નથી. કણ છે કે—

દાંત બત્રીશ ખસી ગયા, નયણે દિધો કાય;	
કાને માંડ્યાં રસણાં, ગયો જળ જોળન રાય.	૧
કુંગર કુંગર હું ભમી, વન વન બહું માય;	
જડી એક ન પાઈએ, જણે જોળન થીરં થાય.	૨
આણુંદ દહે પરમાણુંદને, નર નમીયાં તે કાંચ;	
જણે વાટે જોળન ગયું, પગલાં નિહાળે ત્યાંચ.	૩

આવી સોહાગણ લક્કડી, હમ તુમ થયો પીયાર;
જો કુછ થા સો ચલ ગયા, તુમ શિર દિના ભાર. ૪
આવી સોહાગણ લક્કડી, તુઝવીણ આગળ શૂન્ય;
જે દહાડા તુજ વીણ ગયા, તે વાસર ^૧ મુજ ધન્ય. ૫
જરા ધુતારી ધોખણી, ધોયા દેશ વિદેશ;
વિણ પાણી વીણ પથ્થરે, ઉન્નળ ધ્રીધા કેશ. ૬

જ્યારે કેશ ધોળા થાય છે ત્યારે જરા આવે છે ને ધોવન જાય છે; તે સાથે ગતિ, મતિ, બળ અને જ્ઞાન પણ ઓછું થાય છે, અને સાન ને વાન જન્મે જાય છે તે વખતે પ્રાચે ઘરે જેસી રહેવું પડે છે. લોકો અને બાળકો હાંસી કરે છે, પ્રાચે કોઈ તેનું કહેણ માનતું નથી. અને હાથ પગ તેમજ માથું ધુજે છે. આ પ્રમાણેના જરાનાં બધાં લક્ષણ મારા સાસરામાં પણ આવ્યા છે. જુઓ ! આખું કુટુંબ તેડાવી મોટું ડોળ કરીને બધાની સમક્ષ પાંચ પાંચ કણ જાળવી રાખવા આપ્યા. આપણા ઘરમાં તો શાળાની કોઠીઓ ભરી છે, જ્યારે મારાં ત્યારે તેમાંથી લઈને આપણું. આ કોણ જાળવી રાખે ?” આમ વિચારી તેણીએ તે દાણા નાખી દીધા.

હવે બીજી વહુએ માર્ગે જતાં વિચાર કર્યો કે—“હેત કરીને આ પાંચ દાણા જાળવવા આપ્યા છે. પણ એને જાળવી કોણ રાખે ? જ્યારે મારે ત્યારે દેવાના કયાં નથી ? પરંતુ વડીલના આપેલા દાણા નાખી ન દેવ.ય.” એમ વિચારી દેાડીને ખાઈ ગઈ.

ત્રીજી વહુએ વિચાર્યું કે—“ મને તે કારણથી સાસરાએ જાળવવા માટે આપણને પાંચ દાણા આપ્યા તો તે જાળવી રાખવાની આપણી ફરજ છે.” એમ વિચારીને તેણે સ્થાનમાં જઈ ઘરેણાના ડાબલામાં મુકી છાંડ્યા.

ચોથી વહુ બહુ ડાહી હતી. તેણે વિચાર્યું કે—“સાસરાએ આપેલ દાણાની આપણે વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ.” એમ વિચારી તેણીએ તે દાણા પોતાને પીયર મોકલાવી પોતાના ભાઈને કહેવરાવ્યું કે ‘આ પાંચ દાણા એક જુદો ક્યારો કરીને તેમાં વાવજો, પેલે વર્ષે જેટલા થાય તેટલા બીજે વર્ષે વાવજો, એમ હું પાછા ન મંગાવું ત્યાં સુધી કયાં કરજો.’ તેના ભાઈએ તે પ્રમાણે કર્યું, એટલે પેલે વર્ષે અઘી પાડી થયા, બીજે વર્ષે આઠ દશ પાડી થયા,

ત્રીજે વર્ષે તેથી વધ્યા, ચોથે વર્ષે તેથી વધ્યા, અને પાંચમે વર્ષે તે કોઠાર બરાણો. એને પોતાની બહેનને દર વર્ષે ખગર આપ્યા કર્યા.

અહીં પાંચ વર્ષ પૂરા થયા પછી ધનાશેઠે કુટુંબને જોલાવી તેની સમક્ષ પોતાની આરે વહુઓ પાસે પાંચ પાંચ દાણા આપેલા માગ્યા. પહેલી વહુએ ઘરમા ઘણા હતા તેમાંથી લઇને આપ્યા. સાસરાએ કહ્યું, 'આ મારા આપેલા દાણા નથી.' પછી બહુ આગ્રહથી સોગન દઇને ત્યારે તેણે કણુલ કયું કે- 'આ એ દાણા નથી.' શેઠે પૂછ્યું કે દાણાનું શું કયું હતું ? 'વહુએ ફેંકી દીધાનું' કહ્યું, એટલે લાગ્યું, અને તે ખીજ્યા અને તેને ઘરમાંથી ફેંકી દેવાનું- કામ સોંપ્યું.

પછી બીજી વહુને તેડાવી તેની પાસે દાણા માગ્યા. દીધા. શેઠે કહ્યું- 'આ મારા દાણા નહીં.' એટલે તે ત- 'તે દાણા હું ખાઈ ગઇ હતી.' એટલે શેઠ તેના પર ખી પહેલી વહુ ક-તાં તેને સારી માનીને તેને ખાવા ડાનું કામ સોંપ્યું.

પછી ત્રીજી વહુને જોલાવી. તેણે ઘરેણાના છોડીને આપ્યા. શેઠે તેને વખાણી અને જાળવી રાખવાનું કામ તેને સોંપ્યું.

પછી ચોથી વહુને જોલાવી ને દાણા માગ્યેમ ન આવે, તેને માટે તો ગાડાં મોકલેા.' મંગાવ્યા. તે વહુના ઘણા વખાણુ કર્યા અને આ કથા શ્રી ઓઘનિયુક્તિમાં છે. ત્યાં જી શિબ્યોને ઉપદેશ આપ્યો છે. તેનો ઉપનય ને ગુરૂ સંગજવા. કુટુંબ સ્થાને શ્રી સંઘ જાણવા, અને પાંચ દાણા તે પાંચ મહાત્મ જોણે વધાર્યા તે ગીતાર્થ થયા. જેણે જાળવી જાણવા. જે ખાઈ ગયા તેને વેષધારી યતિ માત્ર ખાવા માટેજ મુનિનો વેષ રાખેલો.

તે મહાત્મન તજીને પતીત થયેલા સમજવા. તેવા જીવો સંમારમાં અત્યંત દુઃખી થાય છે '.

પેલી ચાર વહુમાં નાખી દેનારી તે ઉન્નિઝના, ખાઈ ગઈ તે લક્ષિતા, રાખી સુકયા તે રક્ષિતા અને વધાર્યા તે રોહિણી સમજવી ચોથી વહુ તુલ્ય આચાર્ય મહાગજ સમજવા કે જે ગજમા વૃદ્ધિ કરે છે આ દૃષ્ટાંત લક્ષમાં લઈને ઉત્તમ જનોએ ચોથી વહુ જેવું વર્તન રાખવું અને ધરનો ભાર ધનાશેઠની જેમ પરીક્ષા કરીને ચેત્તે મોપવો.

પ્રથમ કહી ગયા પ્રમાણે પુત્રની તેમજ પુત્રવધુની પરીક્ષા કરીને ધરનો ભાર તેને મોપવો અને પોતે તેમાંથી છુટા થઈ ધર્મસાધન વિગેષ કરવું.

પુત્રની કે શિષ્યની પોતાને મોઢે પ્રશંસા ન દગવી, કારણકે એની પ્રશંસા કરવાથી તેને અભિમાન આવે છે આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે—

શ્રી દેવ ગુરુની મુખે સ્તુતિ કિન્ન, મિત્ર ભાઈની પુઠે,
સેવકની મુખ ઉપર દીન્ન, સુતની ન કંઠે જુઠે. "

‘શ્રીદેવગુરુની તેને મોઢે—તેમની સમીપે સ્તુતિ કરવી, મિત્રની ને બધુ-એની તેમની પાછળ સ્તુતિ કરવી, સેવક કોઈ કામ કરી આવ્યો હોય તો તેની પ્રશંસા તેને મોઢે કરવી અને પુત્રની જૂઠી પણ ન કરવી, અર્થાત્ નજ કરવી ’ ત્યાર પછી કહે છે કે ‘ સ્ત્રીની સ્તુતિ તેની વાસે કરવી કે જેથી તે તેના પતિની ભક્તિ સારી રીતે કરે ’ આ વાત પતિ શિવાયન ખીજ સ્તુતિ પ્રશંસા કરનાર મોઢે સમજવી તેના પતિએ તો પોતાની સ્ત્રીની સ્તુતિ નજ કરવી પતિએ તો તેના અભાવેજ તેની પ્રશંસા જો શુભ હોય તો કરવી—જીવતા ન કરવી, એમ અન્યત્ર કહ્યું છે.

હવે પુત્રને પ્રવીણ કરવા માટે પિતા રાજદરગાઠે જાય તો પુત્રને સાથે લઈ જાય, તેને દેશવિદેશની વાતો સંભળાવે, પોતે જાણતો હોય તે તમામ પ્રકારની વિદ્યા પુત્રને શીખવે અને ખીજ પાસે પણ શીખવા મોકલે, જેથી પુત્ર પ્રવીણ થાય અને ડેઈથી છેતરાઈ ન જાય.

હવે મગા સંબંધીના ઉચિત માટે કહે છે કે—મગાએતું ઉચિત યોગ્ય રીતે સાચવવું. તેને પોતાને ઘરે દરેક અવસરે તેડવા જોવાવવા, પ્રભુમ

વ્યવહાર રાખવો, સન્માન આપવું, દ્વંદ્વથી પાત્રે બોલાવવા, પોતે સર્વ રીતે સુખી હોય ને પોતાના સ્વજનો દુઃખી હોય તો તેને સુખી કરવા, ને તેમ ન કરે તો તેની હલકાઈ થાય છે. લોકમાં તેનું નામ લગતય છે. લોકો નિંદા પણ કરે છે. અહીં દેવવિમાન જેવા ઉચ્ચ જિનપ્રસાદ ઉપર રહેલી ધ્વજને અંગે અન્યોક્તિ કહે છે એ સ્થાનકે રહેલી ધ્વજને નાચતી ને કુદતી જોઈને કવિ કહે છે કે—‘ રે ધ્વજ ! રે ભુડી ! તું’ શેની આટલી ખધી કુદે છે ? તારા વંશ ઉપર તો છાંયા કરતી નથી ? અન્ય જનોને પોતાની ઋદ્ધિ દેખાડે છે, છાયા કરે છે; પણ પોતાનો વંશ દંડ તો છાયા વિનાનો રહે છે.’ આનો જવાબ ધ્વજ દઈ શકતી નથી.

આ અન્યોક્તિ ઉપરથી આર એ લેવાનો છે કે-જે માણસ ખીન્ત-ઓને પોતાની ઋદ્ધિ દેખાડે, મોજ માણે, પણ પોતાના કુટુંબીઓની સામું ન જુએ, તે દુઃખી હોય છતાં તેની સંભાળ ન લે, આવા મનુષ્યોની ઋદ્ધિ શોભા માટે થતી નથી. સ્વજન એને કહે છે કે જે દુર્ભિક્ષ વખતે, કષ્ટમાં પડેલ હોય ત્યારે, શત્રુ તરફના સંકટમાં આવી પડેલ હોય ત્યારે, રાજ દરબારમાં લઈ ગયા હોય-પકડી ગયા હોય ત્યારે અને રમશાનમાં સાથે રહે આ વાત હિત શિક્ષાના ઇચ્છકે ખાતર ખ્યાલમાં રાખવા યોગ્ય છે.

સુજ જનોએ પોતાને લક્ષ્મી મળી હોય તો તેના પ્રમાણમાં પોતાના કુટુંબીઓનો અવશ્ય ઉદ્ધાર કરવો અને તે પોતાનો ઉદ્ધારજ સમજવો. લક્ષ્મીને તો અરઘટ્ટના ઘડા અથવા લોટકા જેવી માનવી, તે તો ભરાય છે ને ઠલવાય છે. જેમતે ને ભરાતાં કે ઠલવાતાં વાર લાગતી નથી, તેમ લક્ષ્મીને પણ આવતાં કે જતાં વાર લાગતી નથી. તે કાંઈ આપણી રાકી રાખી રહેતી નથી. આપણે સારા વખતમાં કોઈના ઉદ્ધાર કર્યો હોય તો આપણા નબળા વખતમાં તે પણ આપણો ઉદ્ધાર કરે. દૈવકૃપાએ તેવો વખત નજ આવે તો ઘણું શ્રેષ્ઠ; પણ તેવો નિરધાર તો નથી. જુઓ ! પાંડવ કૃષ્ણ રામચંદ્ર કેવા મહાપુરુષો હતા ? પણ એક વખત તેમને પણ વનવાસાદિના મહા કષ્ટ ભોગવવા પડ્યા. નિરંતર-કાયમ એક સર ખો સારો વખત તો કોઈ પુન્યશાળીનોજ જાય છે; તેથી તેવું અવિચિત્ત પુણ્ય બાંધવા પ્રયત્ન કરવો.

હવે કર્તા કહે છે કે-‘સુજ મનુષ્ય જે કાંઈ નવું કાર્ય કરે તે પાંચ માણસને-સજ્જનોને પૂછીને કરે. જો વગર પૂછે કરે તો કોઈવાર પસ્તાવાનો વખત આવે, આ પ્રસંગ ઉપર પાંચ આંગળીનું દષ્ટાંત આપે છે. એક વખત તર્જની (અંગુઠા પાસેની) આંગળી કહે કે-‘હું સૌમાં શ્રેષ્ઠ છું; કારણ કે મને લખવામાં, ચિત્રકળામાં તેમજ અનેક કાર્યોમાં આગળ કરવામાં આવે છે.’ ત્યારે મધ્યમા કહે કે-‘હું સાથી શ્રેષ્ઠ છું, કારણ કે હું સૌથી મોટી છું.’ અનામિકા (ટચલી પાસેની) કહે કે-‘તું તો લોકોને ટકોરા મારનારી છે, તારામાં કાંઈ મોટાપણું નથી, મોટી તો હું છું.’ કે જે પૂજા કરવામાં, નંદાવર્તાદિ કરવામાં અને ખીજા પણ શુભ કાર્યમાં કામે લાગું છું, વાસણોપ પાણી વિગેરે હું મંત્રી આપું છું.’ ત્યારે કનિષ્ઠ ટચલી કહે કે ‘વધારે જોલતી બંધ થા, તું કાંઈ બધા કાર્યમાં કામમાં લાગતી નથી જ્યાં સુક્ષ્મ ઝીણું કામ હોય છે ત્યાં તો હું કામે લાગું છું, જાપ હું કરું છું. કાન હું બણું છું અને ખરા કષ્ટ વખતે મારા લોહીનું ટીપું કામ આવે છે.’ તે વખતે ચારે આંગળીઓ એક સાથે જોલી કે ‘આપણે પરસ્પર વાદ શા મારે કરવો પડે, આપણે ચારે બહેનો છાંએ, તેથી મળીને કામ કરવું.’

તે સાંભળી અંગુઠો ખીજાણે ને જોડ્યો કે-‘તમે ચારે તો મારી ઝીઓ છો. હું તમારો સ્વામી છું અને પુરૂષ વિના આ સંસાર સનો છે. ઘણી ઝીઓ લેળી થાય પણ તેનાથી કાંઈ કામ થતું નથી. એક પુરૂષ હોય તો બધું કામ પાર પાડી શકે છે. પુરૂષની બધે શરમ પડે છે, સ્ત્રીની પડતી નથી. વળી હું ખીજા પણ બહુ રીતે શ્રદ્ધ છું. સંઘપતિન તિલક હું કરું છું, તીર્થંકરો મને ધાવે છે. રાજ્યાભિષેક હું કરું છું. ગૌતમસ્વામીની ક્ષીરમાં વૃદ્ધિ કરી રહને મેં તેમની લાજ રાખી છે. ૧૫૦૩ તાપસોને એક પાત્ર પૂરતી ક્ષીરથી મેં પાંચા કરાવ્યા છે. મારા ઉપર નવકારવાળી રાખીને ગણતાં મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પશલી ભરવી, કોળીઓ ભરવો, મૂઠી વાળવી, કોઈની ઉમર વાસણોપ કરવો કે રજ નાખવી તે હું હઉં તોજ થાય છે. શસ્ત્ર પકડવું, કાંટો કાઢવો, ગાંઠ વાળવી એ બધામાં મારું કામ પડે છે. જુઓ ૬૪૦૦૦ અંતે ઉરી અને ૧૨૮૦૦૦ વારાંગના કુલ ૧૬૨૦૦૦ તેનો

સ્વામી ચક્રી હોય છે, ઇંદ્રને પણ ઇંદ્રાણીઓ અનેક હોય છે. હજાર હાથિણીઓમાં એક હાથી સ્વામી તરીકે હોય છે, તેમ તમે મારી સ્ત્રીઓ છો, ને હું તમારા સ્વામી છું.”

આ પ્રમાણેનું અંશુકાનું કથન સાંભળીને ચારે આંગળીઓ ઘોલી કે-‘આપણે ફ્રાગટ વાદ શા માટે કરવો જોઈએ? એકલાથી દોઢથી કાંઈ કામ થઈ શકતું નથી, આપણે પાંચ મળીને રહીએ ત્યારે પાંચા તરીકે આપણી શોભા થાય છે અને દરેક કામ થઈ શકે છે; માટે સંપીને રહેવું.’

આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી વાંચનારા બંધુઓએ પણ સાર એ અહમ્મ કરવો કે-‘શોભા? ધર્મસિદ્ધિ સંપમાં રહેલી છે, તેથી ને કામ કરવું તે સંપીને-પરસ્પર વિચારે મેળવીને કરવું કે જેથી પાછળ પસ્તાવું ન પડે.’

હવે કર્તા ગુરૂમહારાજનું ઉચિત જાળવવા સંબંધી કહે છે:- ગુરૂમહારાજને ત્રણ કાળ વંદનાં કરવી. તેમની બક્ષિત કરવી. સ્તવના કરવી. તેમની પાસે જોડીને ધર્મકથા સાંભળવી. પ્રતિક્રમણ ગુરૂમહારાજની સાથે કરવું. તેમની આજ્ઞા માન્ય કરવી. અવગણના ન કરવી. તેમને બહુમાન દેવું. કોઈ મિથ્યાત્વી ગુરૂની અવગણના કે અપમાન કરતા હોય તો તેને પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને વારવો.

કુમારસંભવ કાવ્યમાં કહ્યું છે કે-“એકલા ઇશ્વર વનમાં જઈ ધ્યાનમાં બેઠા હતા. તે વખતે પાર્વતી તેને શોધવા લાગ્યા કે-શિવ ક્યાં ગયા? બોળતાં બોળતાં વનમાં આવ્યા, ત્યાં શંકરને ધ્યાનમાં બેઠેલા દીઠા, એટલે તેણે વસંત ઋતુ વિકુર્વી. શંકરે જોયું કે આ કોઈ મને ચળાવવા આ વેલ જણાય છે. ત્યાં તો પાર્વતીને દીઠા. શંકર તેને મળવા ઉભા થયા, એટલે પાર્વતી આવ્યા ગયા. ઇશ્વરે વિચાર્યું કે ‘હું જોઉં તો ખરે કે પાર્વતીનો મારી ઉપર કેવો રાગ છે?’ એમ વિચારીને તેણે એક બટુકનું રૂપ કયું અને પાર્વતી પાસે ઘેર જઈને શંકરનું વાંકું બોલવા માંડ્યું. એટલે પાર્વતીએ તેને વાર્યો કે-‘શીવ તો પ્રભુ કહેવાય, તેનું વાંકું ન બાંધીએ.’ તે છતાં તે વાર્યો ન રહ્યો, એટલે પાર્વતીએ ઘરમાં જતાં રહીને દાસીને મોકલી કે ‘પેલો બહાર ઉભો છે તેબટુક શંકરની નિંદા કરેછે, તેને કાઢી મૂક. નિંદા કરવાથી તેને પાપ લાગે, પરંતુ આપણને સાંભળતાં પણ પાપ લાગે.’ દાસીએ જઈને બટુકને રજા આપી. બટુક

રૂપે આવેલા શંકર પાર્વતીને સાથે પ્રેમ જાણી પ્રસન્ન થયા.

આ પ્રમાણે કોઈ પણ માણસ ગુરૂની નિંદા કરતો હોય તો તેને વારવો, છતાં વાર્યો નજ રહે તો આપણે ગુરૂના અવર્ણવાદ સાંભળવા નહીં. ગુરૂનાં છિદ્ર જોવા નહીં. ગુરૂને સુખે સુખ ને દુઃખે દુઃખ માનવું. ગુરૂનું કહ્યું કરવું. આ પ્રમાણે જે ગુરૂનું ઉચિત જાળવે તે સંસારસમુદ્ર સહેલાઈથી તરે.

ઉત્તમ મનુષ્યોએ સાધુઓના કે મોટાના પ્રત્યનિકને અનેક રીતે પરાસ્ત કરવો. પ્રવચનના પ્રત્યનિકનું નિવારણ કરવાથી બહુ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્વે જેમ સગરચક્રીના જીવે સાઠ હજાર યાત્રાળુઓના સંઘ ને લૂંટવા આવેલા ચોરોનું નિવારણ કર્યું હતું તેમ કરવું. તે ભવમાં તે એક કુંભાર હતા. તેણે ચોરોની સંકેતની વાત જાણી સંઘને ચેતવ્યો, અને પોતે ઘણા માણસો સાથે લઈને ચોરોના નિવારણનો પ્રયત્ન કર્યો, જેથી સંઘે સુખે યાત્રા કરી. આ કાર્યથી તેણે પુણ્ય પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું. તેમ અન્ય જીવોએ પણ શાસનના કે ગુરૂના પ્રત્યનિકને નિવારીને પુણ્ય ઉપાર્જન કરવું.

રાજા પાસે અર્થાત્ રાજદરબારમાં જવાનું થાય તો ઠશ માણસે મળી એક વિચાર કરીને જવું; કોઈ માણસ જો એકલો જાય અને ખીજાઓના વિચારો મેળવ્યા વિના જાય તો રાજ્ય તરફનું કષ્ટ તેને એકલા ને સહેવું પડે. રાંક પણ ઘણા એકલા થઈને કોઈ કામ કરવું ધારે છે તો તે કરી શકે છે. જુઓ ! તરણા ઘણાં મળીને દોરડું થાય છે, તો તે મોટા હાથીના યુધને બાંધી શકે છે. સંપ વિના કોઈ જગ્યાએ કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. તેની ઉપર ભારંડ પક્ષીનું પણ દૃષ્ટાંત છે.

ભારંડ પક્ષીને પેટ એક હોય છે. માથાં બે હોય છે તથા જીવ પણ બે હોય છે. પગ ત્રણ હોય છે. જન્મેને કોઈ પણ કળાદિક ખાવાની ઇચ્છા થાય તો તેમાંથી એક માથું ચાલે, તેની પાછળ ખીજું માથું પણ અવળે મોઢે ચાલે છે. એ પ્રમાણે એક ચિતે જ્યાંમુંની કામ કરે છે ત્યાં મુઘી તે જીવે છે. જ્યારે તે જાતેના વિચાર જુદા પડે છે અને ખતે જુદી જુદી બાજુ જવાનું મન થવાથી જુદું જોર કરે છે ત્યારે તેનું મૃત્યુ થાય છે. આ દૃષ્ટાંતથી અર્થે સંપર્કમાં સુખ છે એવું સ્પષ્ટ થાય છે.

ઉત્તમ જનોએ કોઈના મર્મ પ્રકાશવા નહીં, કોઈની ગુપ્ત વાત કાંઈ નાણુવામાં આવી હોય તો તે પ્રકાશિત કરવી નહિ કે જેથી તેને દુઃખ થાય. એવી હકીકતને પરિણામે કોઈ વખત મૃત્યુ પણ થાય છે પારકા મર્મ ખોલવાથી રાક્ષડાના ને પેટના સર્પની જેમ બંનેનો અંત આવે છે. તે દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે—

વસંતપુર નગરમાં વાલ્મિકી નામે રાજા હતો. તેને પાણી પીતાં તેમાં નાનો સર્પ આવી ગયો. તે પેટમાં ગયો અને વધવા માંડ્યો, તેથી તે રાજાનું પેટ પણ વધવા માંડ્યું અને ઘણી પીડા થવા માંડી. તે રાજાથી અન્ન ખવાય નહિ, અન્ન ખાય તો બહુ પીડા થાય અને દુઃખ સાકર પીવે તો સાજા રહે; કારણ કે તે અંદરના સર્પને પ્રિય હતું. અંદરનો સર્પ વધારે મોટો થવાથી રાજાને પીડા વધી પડી, એટલે છેવટે કાયર થઈને રાજા મરવા આદ્યો. રાણી પણ સાથે આહી. આહતાં આહતાં નગર બહાર એક જગ્યાએ રાત્રી પડી, એટલે એક ઝાડની નીચે રાત્રીવાસો રહ્યા. ત્યાં રાજા ઉઘી ગયો અને રાણી જાગતી હતી, તેવામાં રાજાના પેટનો સર્પ રાજાના મોઢાવાટે બહાર નીકળ્યો. તે ઝાડની નીચે એક ખીજે સર્પ આવ્યો, તે બંને મળ્યા. બહારના સર્પે ઉદરના સર્પને કહ્યું કે—‘તું આ રાજાને શા માટે દુઃખી કરે છે ? હવે તેના ઉદરમાં પેસવું રહેવા હો.’ એટલે તે બોલ્યો કે—‘ત્યાં દુધ સાકર પીવાના મળે છે, તેથી શું કામ ન રહું ?’ બહારનો સર્પ કહે કે—‘તારો સદૃશ કોઈ મળ્યો નથી, ખાકી જે કોઈ મળે અને ઝેરકોચર ઉકાળીને રાજાને પામ. તો તું અંદરને અંદર કોહી ને પુઠ વાટે નીકળી જાય.’ એ પ્રમાણે સંભળી પેટનો સર્પ બોલ્યો કે ‘તું આવો ડાહ્યો થાય છે, પણ નકામો દ્રવ્ય અને વિરાઈ રહ્યો છે, તો ખીજને લઈ જવા કેમ હંતો નથી ? તારો પણ કોઈ સદૃશ મળે ને તારા બીલમાં ઉત્તું પાણી રહે તો તું મરી જાય અને તેને બધું દ્રવ્ય મળે.’

આ પ્રમાણે બંને સર્પે વાત-કરી તે બધી રાણીએ સંભળી. પછી બીજાનો સર્પ બીલમાં પેસી ગયો અને પેટનો સર્પ મુખદ્વારા રાજાના મોઢામાં પેસી ગયો. સવારે રાણીએ રાજાને મરવા જવાની નોંઠી કહી અને કાંઈક ઉપચાર કરવો છે એમ કહ્યું. પછી રાજાને મરે, લઈ જઈ.

બીજા સર્વે કહ્યા પ્રમાણે ઉપચાર કર્યો, એટલે રાજા નિરોગી થયો. પછી રાણી પેલા બીજામાં ઉત્તુ પાણી રેડીને ત્યાંથી દ્રવ્ય પણ લઈ આવી. રાજાએ 'આ ઉપાય ક્યાંથી જાણ્યો ?' એમ આગ્રહથી પૂછ્યું, એટલે રાણીએ બધી વાત કરી. રાજાએ કહ્યું કે- 'પેલા આપણા ઉપગારી સર્વને શું કામ માર્યો ? આપણે દ્રવ્યની ક્યાં કમી હતી ? પણ એમ બને તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી, કારણ કે જે પારકા મન પ્રકાશે છે, તે જોતે પણ પરિણામે દુઃખી થાયજ છે અને થવોજ જોઈએ. '

આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સુસ્ત જનોએ કોઈના પર મર્મ પ્રકાશવા નહિ. રાસના કર્તા અપભ્રંશજી કહે છે કે- 'સંપન્નમાંજ સુખ રહ્યું છે. સંપન્નની આપણી વૃદ્ધિ અને પ્રગતિયર્થ શકે છે; તેથી સંપન્નના ઇચ્છકે પોતાના ધર્મમાં કોઈનમજા પાતળું હોય તો પણ તેના સંગ ન છોડવો-તેને તણું દેવો. આપણી પાસે દ્રવ્ય વિશેષ હોય અને બીજા નિર્ધન હોય તો તેમાં નિરાદાર ન કરવો, તેને ઘટિત સહાય આપવી.' એક વખત ચોખાએ અભિમાન લાવીને ફાતરાનું અપમાન કર્યું અને કહ્યું કે- 'તમે નિઃમાર છો, તમારામાં શું છે ? માટે તમે મને મૂકીને ચાલ્યા જાઓ. તમે મારી સાથે હોવાથી મારી શોભામાં ખામી આવે છે અને તમારા જવાબી મારી શોભામાં વધારો થાય છે, વ-રાજા પણ મને કપાળે ચોડે છે, જિનેશ્વર આગળ મને ધરવામાં આવે છે, મારો સ્વસ્તિક કરે છે, સુરપાસે મારાવડે ગહુળી કરે છે, મને હાથમાં લઈને આવનારના શુકન જોવાય છે. મને બળીદાન તરીકે થાળમાં ભરીને દેવ પાસે લઈ જાય છે અને સજ્જનો પણ મારાવડે પોતાનું પોષણ કરે છે. આ બધી વાત તમ સંભળી ગયા પછી બને છે, તેથી તમે (ફાતરા) ચાલ્યા જાઓ. "

આ પ્રમાણેની ચોખાની અભિમાન યુક્ત વાણી સાંભળીને ફાતરા એટલા કે- 'રે ચોખા ! સાંભળ. અમે તારી રક્ષા કરીએ છીએ. અમારા રાણી જીવા પ્રકરે તો પછી મુશળે ખંડાયો, ઘાંટીમાં દબાયો, ચુલે ચડી ને નાશ પામ્યો અને કેટલાક કાચા ને કાચા પાણીમાં પલાળ્યો કે ખાઈ નહીં. અમને તજવાથી તમને પ્રાપ્ત દુઃખજ થયો. "

ચોખા કહે છે કે 'તમે વધારે પંચાત શા માટે કરો છો ? તમે તમારું માર્ગ ચાલ્યા જાઓ. ' એટલે ફાતરા બહુ ખીલાઈ ચોખાને આપ :

દધને આદ્યા ગયા. કે-‘ તમારું નખોદ જલો, તમે નસંતાન થલો.’ આમ કહીને ફાતરા તો ગયા, પણ તેના શ્રાપની અસર પૂરેપૂરી ચોખા ઉપર થઈ; કેમકે ફાતરા જવાથી તે વવાતા ને ઉગતા અટક્યા.

આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે -‘સુખ સંપીને રહેવામાં છે. પોતાના વર્ગને જે તણ દે છે, તે ચોખાની જેમ કુટાય છે. જો પાણી સંપ કરે છે તો તે મોટા પર્વતોને અને પૃથ્વીને ફાડી નાખે છે, પર્વતમાંથી માર્ગ કરે છે અને પૃથ્વીના પેટમાં ચેસે છે. મજબૂત પાળ બાંધી હોય તો તેને તોડી નાંખે છે. આ જથો સંપનો પ્રતાપ છે વળી જુઓ ! તરણા પણ બહુ એકઠા મળે છે અને સંપ કરે છે. તો આવા જળના પ્રવાહને પણ રોકી રાખે છે.” આ દૃષ્ટાંત દ્વયમાં ધારણ કરીને શ્રાવકવર્ગે એકઠા રહેવું, સંપીને રહેવું, અંદર અંદર ક્લેશ કંઠાસ ન કરવો અને આ પ્રમાણે સ્વજનનું ઉચિત સાચવવું.

હવે અન્ય દર્શની સાથે ઉચિત જાળવવાને અંગે કહે છે કે-‘તેને યોગ્ય સમયે દ્રવ્યાદિક આપવું. રાજમાન્ય હોય તો વિશેષે દ્રવ્યાદિક આપવું. ઘટિત સત્કાર કરવો. તેને નમસ્કાર ન કરવો. તેનો પક્ષ ન કરવો. તેના કાર્યને અનુમોદન ન આપવું. તેના શુભાનુવાદ ન કરવા. પોતાને ધરે આવે તો આસન આપવું. ઘટિત સન્માન કરવું.’ આ પ્રમાણેની હકીકત સાંભળી શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે-‘ શુદ્ધ શ્રાવક એ પ્રમાણે શામાટે અન્ય દર્શનીનું સન્માનાદિ કરે?’ ગુરૂ કહે છે કે-‘એમ કયા વિના છુટકો નહીં. તે એટલો પણ વિવેક ન કરે તો તે જૈનધર્મની સામે થઈ હાનિ કરે; તેથી સમકિત દૃષ્ટિ પણ પોતાનું ધર જાળવીને તેનું ઉચિત સાચવે.’

હવે શ્રાવકનાં ચોમાસાનાં કૃત્ય કહે છે-શ્રાવક ચોમાસામાં આજ-સ તણને ધર્મકરણી વિશેષે કરે. હરરોજ અષ્ટપ્રકારી પૂજા કરે, નિત્ય નવા નવા નૈવેદ્ય પ્રભુ આગળ ધરે, પ્રભુ પાસે ધર્યા વિનાની વસ્તુ પોતે ન ખાય, પ્રભુ પાસે દીપક વિગેરે કરે, અષ્ટમંગલની રચના કરે, હરરોજ મુનિરાજને વહોરાવે અને બનતા સુધી મુનિ વહોરે તે વસ્તુજ પોતે ખાય. પર્વ દિવસે તો જરૂર એ પ્રમાણે કરે. વર્ષમાં અમુક દિવસે તે પ્રમાણે કરવાનો નિયમ કરે. દુકામાં દેવ શરૂની સારી રીતે બક્ષિ કરીને.

પછી પોતે આહાર લે.

બનતા મુધી શ્રાવક રોજ સ્નાત્ર લણાવે. દરમહિને તો જરૂર લ-
ણાવે. દરવર્ષે 'મોટું' સ્નાત્ર-વિશેષ વિધિ વિધાન સહિત લણાવે. જિન-
મંદિરપર ધ્વજ ચઢાવે. બનતા મુધી નિત્ય પ્રાસાદપૂજા કરે; અર્થાત્
જિનપ્રાસાદની સંભાળ કરે, ચોમાસામાં તો જરૂર કરે. વષ માં અમુક
દિવસોએ ચૈત્યપૂજા કરે અને તે રીતે લવનો પાર પામે.

દરવર્ષે દરેક જિનચૈત્યે અથવા એક જિનચૈત્યે વાળાકુંચી, અંગ-
લુહણા વિગેરે ઉપગરણો મૂકે. બને તો નિરંતર દીપક કરે, ધૂપાદિક પૂ-
જાના પદાર્થો મૂકે, તેમજ પોસહુશાળાએ, ઉપાશ્રયે દરવર્ષે નવકારવાળી,
ચરવાળા, કટાસણા વિગેરે આરિત્રતા ઉપગરણો મૂકે, પાટ પાટલા કરા-
વીને ધર્મસ્થાનકે વાપરવા મૂકે, પ્રભાવના કરે, સ્વામીવત્સલ કરે, કા-
ચોત્સર્ગ કરે, તપ કરે, સ્વાધ્યાય કરે, પચ્ચખણ છુ દરરોજ કરે, બનતાં
મુધી સચિત્ત તજે, મર્વંથા ન તણ શકે તો તેની સંખ્યા વિગેરેતું
પ્રમાણ કરે.

હવે સચિત્ત પદાર્થો કયા કયા છે તે કહે છે. ધાણા, છૂંડ, અજ-
મા, રાઈ, સુવા, વરીયાળી, ખસખમ, લીલાં ફળ, પાન, લૂણ, રાતો ને
ખારો સિંધવ, સંચળ, કાચી માટી, ખડી, લીલાં ઠાતણુ-એ સર્વ અચિત્ત
છે. તેમજ ગહું, મગ, ચણા વિગેરે આખા ધાન્ય સચિત્ત છે. મગ ને
ચણાની ઠાળ પણ અમુક વખત મુધી મિશ્ર રહે છે. લવણાદિ-
કનો પટ દહને ઉકાળવાથી તે અચિત્ત થાય છે; અથવા ગરમ રેતીમાં
શેકવાથી અચિત્ત થાય છે. ઝોળા, ઉંબી, વાલોળીઆ એ સચિત્ત
છે. શેકેલ પાપડ અને શેકેલ મગફળી વિગેરે લૂણ સાથે મેળવવાથી મ-
અચિત્ત થાય છે. ચિલડાં પ્રમુખ બહુબીજવાળા પદાર્થ વધારવાથી મ-
રીયાતા કે રાઈતાં કરવાથી અને મીઠું દેવાથી પણ મિશ્ર ગંદે છે, તે સ-
ચિત્તતાગીએ લેવા ઘટના નથી. બીજ તદન કાઢી નાખ્યા હોય અને પ-
છી તેને અગ્નિ લવણાદિકનો મંસ્કાર થયેલ હોય તો તે અચિત્ત થાય છે.

ઋષભદાસજી કહે છે કે—'આ હિતશિક્ષા શ્રાવકજન માટે કહી
છે. વળી બીજો પણ ઉપદેશ આપું છું. બાકી મુખીને તો ઉપદેશની શી
જરૂર છે? કેમકે તેને તો જ્ઞાન છે તેમજ્યું છે.' કર્તા કહે છે કે—'ભા

ઈઓ ! કોઈ ખાસ કારણ વિના પરદેશ-દ્વરદેશ ન જશો, કેમકે દ્વરદે-
શ જવાથી ધર્મ ને કામ બંને વર્ગ સીદાશે અને અર્થનો પણ સંદેહ
રહેશે. જો અહીં પોતાના સ્થાનમાં ઉદ્યોગ ન સૂઝે-આજીવિકા પૂરતું
પણ નજ મળે તો પરદેશ જવું, પરંતુ એવી રીતે જનારે પણ પરદે-
શમાં બહુ રહેવું નહીં. જનતા સુધી ચોમાસામાં ઘરે આવવું, કદિ ન
અવાય તો પણ ચોમાસામાં શ્રાવકે એકસ્થાનકેજ રહેવું, ગામે ગામ ફે-
રવું નહિ, કેમકે ચોમાસામાં ફરવાથી જીવવિશદના વિશેષ થાય છે,
પોતાને શરીરે પણ કષ્ટ વધારે પડે, વૃષ્ટિ લાગે, પવનના ઝપાટા લાગે,
ટાંઠે હાડ ખડખડે, જોરાવર પવન હોય તો મુશ્કેલી થઈ પડે, નદી
ઉતરતાં પૂર આવવાનો ભય રહે, વખતે પૂરમાં તણાઈ જવાનું થાય તો
ધર્મ ને ધન બન્નેથી ચૂકે-બન્ને જાય, તેથી મુસાફરી કરવી કે ફરવું હ-
રવું તે શેષકાળે આઠ મહિનામાં રાખવું. ”

પરદેશ જતી વખતે ચંદ્ર ને વાર જોઈને જવું-શુક્રવારે દક્ષિણ દિ-
શા તરફ ન જવું; તે દિશાએ દિશાશૂળ હોય છે સોમવારે ને શનિવારે
પૂર્વ તરફ ન જવું; બુધવારે ને મંગળવારે ઉત્તર તરફ ન જવું અને શુ-
ક્રવારે ને રવિવારે પશ્ચિમ તરફ ન જવું. તે દિશાએ તે તે વારે દિશા-
શૂળ હોય છે, તેથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. તેમ છતાં જવાની જરૂરિયા-
તજ હોય તો તેનો ઉપાય બતાવે છે. રવિવારે મુખડનું, સોમવારે દહીં-
નું, મંગળે માટીનું, બુધે ઘીનું, શુક્રવારે લોંટનું, શુક્રવારે તેલનું અને
શનિવારે ખજાનું કપાળમાં ટીંછું કરીને જવું. વળી પરદેશે જવું ત્યારે
ચંદ્રમંડળની સામે ચાલવું અથવા ચંદ્રજમણા રાખવો. તે જમણા રહે
તો બહુ મુખકારી થાય છે. ચંદ્રનું મંડળ દઈરાશીમાં દઈ દિશાએ હોય
તે કહે છે-મેષ, સિંહ ને ધન રાશી હોય ત્યારે ચંદ્રમંડળ પૂર્વમાં હોય.
વૃષ, કન્યા ને મકરરાશીમાં દક્ષિણ દિશામાં હોય. મિથુન, તુલા ને કું-
ભરાશીમાં પશ્ચિમ દિશામાં હોય અને કર્ક, વૃશ્ચિક ને મીન રાશીમાં ઉત્ત-
ર દિશામાં હોય તેથી તેની સામું ગમન કરવું અથવા તેને જ ન જો
ખવો, રાખો કે પુટનો ન રાખવો, કેમકે તે મુખકારી થતો નથી અને
શુક્ર ને સોમવારે તેની સામે સાડા આઠ પગલાં ભરવાં, ને પછી ગમન
કરવું. રવિવારે ૧૧ પગલાં, બુધવારે ૮ પગલાં, મંગળવારે ૬ પગલાં

ને શુદ્ધવારે જા પગલાં ભરવાં, ને પછી જમન કરવું.

વળી સાડં ચોઘડીયું ભેવું, ભોગિણીયક ભેવું, તેમજ દહીંનું ભો-
જન કરીને ચાલવું. શ્રી દેવશુરને વંદન કરીને તેમજ યાચક જનને કાં-
ઈક આપીને ચાલવું; કારણકે દાનથી દારિદ્ર્ય નાશ પામે છે.

માર્ગમાં ભોજન કરવા સાડં સ્થાન ભેધને ભેસવું. પ્રથમ કાંઈક
પુણ્યકાર્ય કરવું, અર્થાત્ સુપાત્રે કે અનુકંપાએ દાન આપીને પછી જમ-
વું, દીન દુઃખીને ભેધને તેને થોડું પણ જરૂર આપવું. ઉત્તમ આહારની
ભોગવાઈ હોય તો શુભ સ્થાનકે જિનમંદિરાદિમાં મોકલવો, કેમકે તે
એક સુકિતનો માર્ગ છે. દીન, ક્ષીણ, ભોગી, સંન્યાસી, કડી, કાપડી, મ-
ઠવાસી વિગેરેને યથાયોગ્ય આપવું. તેમાં કુળ, જાતિ, તપ, વિદ્યા વિગે-
રે કાંઈ ન ભેવું. આ માર્ગ ભોજનવિધિનો સમજવો.

પરદેશમાં રાત્રીએ અભણ્યા મકાનમાં ન સુવું; ખાત્રી કર્યા પછી
સુવું. પરદેશમાં વ્યાપાર ભણા માણસ સાથે કરવો, નાદાન સાથે ન
કરવો, અને યથાયોગ્ય પેદા કરી વહેલાં ઘરે આવવું.

હંમે પરચુરણ શિખામણ આપે છેઃ-ઇદ્રિયોને બહુ દુઃખ ન દેવું,
તેમ તેને બહુ લાલચ પણ ન આપવી. જ્યાંધર્મ અર્થ કે કામની સિદ્ધિ
ન હોય તે કામ કરવું. નહીં વિષમ આસનપર ભેસવું નહીં. સભામાં
કુચેષ્ટા કરવી નહીં. માથે બહુ ભાર ઉપાડવો નહીં, સાંજે દહીંનો આ-
હાર કરવો નહીં. ચંદ્ર સૂર્યનું ગ્રહણ ભેવું નહીં; કેમકે તે વખતે
વ્યંતરાદિક છળે છે. ગર્ભવંતી સ્ત્રીએ તો બીલકુલ ભેવું નહીં, કેમકે
તે ભોવાથી બાળક ગ્રહણથેલું થાય છે. પોતાના પગે પગ દાખવા નહીં,
ભોંંય ખોતરવી નહીં, પગવડે ધૂળ ઉડાડવી નહીં, કારણકે બધા અપ-
ભક્ષણ ગણાય છે. સવારે મૈથુન સેવવું નહીં, પ્રભાતે ઉંઘવું નહીં, મોટે
સ્વરે ભણવું નહિ, અને સંધ્યાકાળે આહાર કરવો નહીં. એ ચાર કાર્ય
કરતાં શું હાનિ થાય? તે કહે છે. પ્રાતઃકાળે મૈથુન સેવતાં ગર્ભ રહે તો
તે ગર્ભ ફૂર થાય છે, પ્રભાતે ઉંઘવાથી લક્ષ્મીનો નાશ થાય છે, પ્રભાતે
ઉચ્ચે સ્વરે ભણતાં વ્યંતરાદિક છળે છે અને મૃત્યુનો ભય પ્રાપ્ત થાય
છે, સંધ્યાકાળે જમવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી તે ચારે વાનાં
ન કરવાં.

શ્રાવકે સંધ્યાકાળે ગુફ સમીપે જઈને પડિછમણું કરવું. આખા દિવસમાં લાગેલાં પાપ આળોવી-ધોઈ નાખી શુદ્ધ થવું. એવી રીતે કરવાથી પાપનો નાશ થાય છે અને પુણ્યનો બંધ થાય છે. પ્રતિક્રમણ ન થાય તો બે ઘડી પ્રમાણ સામાયિક કરી શુભ ધ્યાન કરવું. ત્રણે મુદ્રા વિગેરેના ભેદ સમજવા. અગમાંથી આળસ દૂર કરવું. પંચાંગ ખમાસ-મણ ગુરૂમહારાજને દેવા. પ્રતિક્રમણમાં રજેહરણ અવશ્ય રાખવો. ઉત્તવળ મુહપત્તિ મોઢા પાસેજ રાખવી; દૂર ન કરવી. પહેરવાતું વસ્ત્ર-પણ ઉત્તવળ રાખવું; મેલું કે સાંધેલું અથવા ફાટેલું ન રાખવું. પ્રથમ વાદિકની પડિલેહણા કરીને પછી પ્રતિક્રમણ કરવું. તેમાં બોલાતા સૂત્રોના અર્થ મનમાં ચિંતવતા જવાં. રતવન પોતે કહેવું અથવા બીજા કહે તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું, બે તેમાં લય લાગી જાય તો પાપ નાશ પામે છે, અને કહેતાં કે સાંભળતાં બે કાંઈ પણ કષાય થાય તો ઉલટાં પાપ બાંધીને ઘેર જવાનું થાય છે. પ્રતિક્રમણમાં પ્રાંતે શાંતિ કહેવી અથવા સાંભળવી. પછી સજાય ધ્યાન કરવું. છેવટે ગુરૂ-મહારાજ પોરિસી બણાવે તે સાંભળીને શ્રાવકે ઘરે જવું. આ પ્રમાણે સંધ્યાવિધિ જાણવો.

શ્રાવક સંધ્યા સમય થાય એટલે ઘરમાં હીપક દરે એ એક માંગ-જિકનું ચિન્હ છે. રાત્રીએ દાન, રનાન, દેવપૂજા અને ભોજન એટલાં વાનાં વળ્યું છે, તેથી શ્રાવકે તે કરે નહીં.

રાત્રીએ મુવા માટે ખાટલો વાપરે, પણ તે ભાંગેલો ન હોવો જોઈ. એ, ટુકો ન હોવો જોઈએ, માંકડ કે જુવાળો ન જોઈએ, મુંજનો ભરેલો ન જોઈએ. આ પ્રસંગમાં કહ્યું છે કે—

રૂઝો રાય કુબારજ, ઘરે અહીં વિધવેસ;

જેહ માંચે માંકડ ભર્યા, નર તેહને તું મેલ. ૧

આ દુહામાં કહેલી હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

બહુ મેલવાળા (મલિન) કે વાંસના ખાટલામાં સુવું નહીં. બળેલો, મળેલો, કે કાથાનો ભરેલો હોય તે પણ વર્જવો. તેમજ તુટેલો, ઝાળો પડેલો, પાંગત વિનાનો પણ વર્જવો. તેવા દોષ વિનાના ખાટલા ઉપર પણ કાંઈક પાથર્યા વિના ન સુવું. સાચવાન પ્રરૂપને માટે તો સોનેરી

પલંગો તેમજ ચંદનના કાષ્ટના સુગંધી ઢાલીઆ હોય છે. સામાન્ય માણસ માટે સીસમના કે સાગના હોય છે. ઉત્તમ મનુષ્ય માટે હીરની-રેશમી પાટીનો ભરેલો પલંગ હોય છે. સામાન્ય માણસ માટે સુતરની પાટીનો ભરેલો હોય છે. તેની ઉપર કેશ, રૂ કે હીરની(રેશમની) ભરેલી ગોદડી અથવા તળાઈ હોય છે. અતલસનું લાલ ઓશીકું હોય છે. પગના તળીયા પાસે પશુતકીઓ હોય છે. સુગંધી પુલ ખીછાવેલા હોય છે. ધૂપવરે સુગંધી કરેલો હોય છે. રેશમી ગાદમસુરીઆ હોય છે. આ બધાં પુણ્યનાં ફળ છે. તેથી પુણ્યવાન જીવોને તેવી જોગવાઈ પ્રાપ્ત થાય છે મોરપીંછના વર્જિણાવડે વર્જિત છે. ચામર ઢાળાય છે. સુંદર સ્ત્રીઓ ગાથા શ્લોક વિગેરે જાલી આનંદ આપે છે. ઉત્તમ સ્ત્રી પગથાંપી કરે છે. ચારે દિશાએથી મંદ મંદ પવન આવ્યા કરે છે. પહેરવાનાં વસ્ત્રો પણ જહુ સુંદર અને સુકોમળ હોય છે. સવારમાં પીવા માટે દુધ સાકર નાખીને કઢાય છે. ચંદનના વિલેપન થાય છે. પીવા માટે શીતળ જળ ધરવામાં આવે છે. આવી બધી સગવડ ઉચ્ચત્તમ માટે કરવામાં આવેલી હોય છે.

સોનાના ખ્યાલા, કાચના કુપા, સુંદર આરીસા, રૂપાના થાળ, ખાવા માટે કેશરપાક, જહામપાક વિગેરેની મગવડ-એ જહુ શીતઋતુમાં હોય છે. વર્ષાઋતુમાં તેને અનુકૂળ સામગ્રી કરેલી હોય છે.

પુન્યશાળી મનુષ્યો લોંચ ઉપર પગ પણ મૂકતા નથી. શય્યા ઉપર અને બીજા આસનો ઉપર જેસી આનંદમાં કાળ વ્યતિત કરે છે. પલંગ ઉપર રેશમી ચંદરવા ગાંધેલા હોય છે. બંને બાજુ દીવાની જ્યોત જળકી રહેલી હોય છે. મનુષ્યલોકમાં પણ દેવના સુખ પુણ્ય-શાળી જીવો ભોગવે છે. શીતઋતુમાં અગરના કાષ્ટવડે તાપણી કરેલી હોય છે, તેનાવડે તાપે છે, ચુઆ તેલ ને ધૂપેલ માથામાં નાખે છે. રેશમી વસ્ત્રો પહેરે છે. આ બધા પુણ્યના ખેલ છે. કહ્યું છે કે-

તેલ તળાઈ તાપનું, તપ્ત આહાર તબોળ;

તડકા તરૂણી શીતકાળ, સાત તને કલ્પોલ.

શીતકાળમાં આ ચાલ તત્તા આનંદ આપે છે.

શ્રાવકે સંધ્યાકાળે ગુરુ સમીપે જઈને પડિછમણું કરવું. આખા દિવસમાં લાગેલાં પાપ આજોવી-ધોઈ નાખી શુદ્ધ થવું. એવી રીતે કરવાથી પાપનો નાશ થાય છે અને પુણ્યનો ખંધ થાય છે. પ્રતિક્રમણ ન થાય તો બે ધડી પ્રમાણ સામાયિક કરી શુભ ધ્યાન કરવું. ત્રણે મુદ્રા વિગેરેના ભેદ સમજવા. અગમાંથી આળસ દૂર કરવું. પંચાંગ ખમાસમણ ગુરુમહારાજને દેવા. પ્રતિક્રમણમાં રજોહરણ અવશ્ય રાખવો. ઉત્તવળ મુહુર્ત્તિ મોઢા પાસેજ રાખવી; દૂર ન કરવી. પહેરવાતું વસ્ત્ર પણ ઉત્તવળ રાખવું; મેલું કે સાંધેલું અથવા ફાટેલું ન રાખવું. પ્રથમ વસ્ત્રાદિકની પડિલેહણા કરીને પછી પ્રતિક્રમણ કરવું. તેમાં બોલાતા સૂત્રોના અર્થ મનમાં ચિંતવતા જવાં. સ્તવન પોતે કહેવું અથવા બીજા કહે તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવું, જો તેમાં લય લાગી જાય તો પાપ નાશ પામે છે, અને કહેતાં કે સાંભળતાં જો કંઈ પણ કષાય થાય તો ઉલટાં પાપ બાંધીને ઘેર જવાનું થાય છે. પ્રતિક્રમણમાં પ્રાંતે પ્રાંતિ કહેવી અથવા સાંભળવી. પછી સત્ત્વ ધ્યાન કરવું. છેવટે ગુરુમહારાજ પોરિસી ભણાવે તે સાંભળીને આવકે ઘરે જવું. આ પ્રમાણે સંધ્યાવિધિ જાણવો.

શ્રાવક સંધ્યા સમય થાય એટલે ઘરમાં હીપક દૂરે જો એક માંગ-જિકનું ચિન્હ છે. રાત્રીએ જ્ઞાન, સ્નાન, દેવપૂજા અને ભોજન એટલાં જાનાં વલ્લ્ય છે, તેથી શ્રાવક તે કરે નહીં.

રાત્રીએ મુવા માટે ખાટલો વાપરે, પણ તે ભાંગેલો ન હોવો જોઈ. જો, ટુકેા ન હોવો જોઈએ, માંકડ કે જુવાળો ન જોઈએ, મુજનો ભરેલો ન જોઈએ. આ પ્રસંગમાં કહ્યું છે કે—

રૂપો રાય કુબારજ, ધરે અહીં વિષવેસ;

જેહુ માંચે માંકડ ભર્યા, નર તેહને તું મેલ. ૧

આ દુહામાં કહેલી હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

બહુ મેલવાળા (મલિન) કે વાંસના ખાટલામાં મુવું નહીં. બળેલો, જળેલો, કે કાયાનો ભરેલો હોય તે પણ વર્જ્ય. તેમજ છુટેલો, ઝોળો પડેલો, પાંગત વિનાનો પણ વર્જ્ય. તેવા દોષ વિનાના ખાટલા ઉપર પણ કંઈક પાથર્યા વિના ન મુવું. શાગ્યવાન પુરૂષને માટે તો સોનેરી

પલંગો તેમજ ચંદનના કાષ્ટના મુગધી ઢાલીઆ હોય છે. સામાન્ય માણસ માટે સીસમના કે સાગના હોય છે. ઉત્તમ મનુષ્ય માટે હીરની-રેશમી પટીનો ભરેલો પલંગ હોય છે. સામાન્ય માણસ માટે સુતરની પાટીનો ભરેલો હોય છે. તેની ઉપર કેશ, રૂંડ કે હીરની(રેશમની) ભરેલી ગોઢડી અથવા તળાઈ હોય છે. અતલસનું લાલ ચોશીકું હોય છે. પગના તળીયા પાસે પથ્થર તકીઓ હોય છે. મુગધી પુલ બીછાવેલા હોય છે. ધૂપવટે મુગધી કરેલો હોય છે. રેશમી ગાદમસુરીઆ હોય છે. આ બધાં પુણ્યનાં ફળ છે. તેથી પુણ્યવાન જીવોને તેવી જોગવાઈ પ્રાપ્ત થાય છે. મોરગીંછના વીંજણાવડે વીંજાય છે. ચામર ઢાળાય છે. મુંદર સ્ત્રીઓ ગાથા સ્લોક વિગેરે જોતી આનંદ આપે છે. ઉત્તમ સ્ત્રી પગથાંપી કરે છે. ચારે દિશાએથી મંદ મંદ પવન આવ્યા કરે છે. પહેરવાનાં વસ્ત્રો પણ બહુ મુંદર અને કુકોમળ હોય છે. સવારમાં પીવા માટે દુધ સાકર નાખીને કઢાય છે. ચંદનના વિલેપન થાય છે. પીવા માટે શીતળ જળ ધરવામાં આવે છે. આવી બધી સગવડ ઉચ્ચશ્રુતિમાં દે કરવામાં આવેલી હોય છે.

સોનાના પ્યાસા, કાચના કુપા, મુંદર આરીસા, રૂપાના થાગ, ખાવા માટે કેશરપાક, બદામપાક વિગેરેની સગવડ-એ બધું શીતશ્રુતિમાં હોય છે. વર્ષાઋતુમાં તેને અતુરૂળ સામગ્રી કરેલી હોય છે.

પુન્યથાળી મનુષ્યો લોંચ ઉપર પગ પણ મૂકતા નથી. શય્યા ઉપર અને બીજા આસનો ઉપર જે સ્ત્રી આનંદમાં કાળ વ્યતીત કરે છે. પલંગ ઉપર રેશમી ચંદરવા બાંધેલા હોય છે. બંને બાજુ દીવાની જ્યોત જળકી રહેલી હોય છે. મનુષ્યલોકમાં પણ દેવના મુખ પુણ્ય-થાળી જીવો લોગવે છે. શીતશ્રુતિમાં અગરના કાષ્ટવડે તાપણી કરેલી હોય છે, તેનાવડે તાપે છે, ચુઆ તેલ ને ધૂપેલ માથામાં નાખે છે. રેશમી વસ્ત્રો પહેરે છે. આ બધા પુણ્યના ખેત્ર છે. કહું છે કે-

તેલ તળાઈ તાપનું, તપ્ત આહાર તથા;
તડકા તરણી શીતકાળ, સાન તને કહોલ.
શીતકાળમાં આ સાત તત્તા આનંદ આપે છે.

ચંદ ચીર ચંછક ચરણ, ચંદન ચતુર દુવાર;

ચતુરા સ્ત્રી શ્રીધમક્રતે, સાત ચચ્યા જગ સાર. ૨

શ્રીધમક્રતુમાં આ સાત ચચ્યા આનંદ આપે છે.

પય પીતાંબર પાદુકા, પત્ર પૂર્ણ પુરાણ;

પાક ચોમાસે પામીએ, પુણ્યતણું એંધાણ. ૩

ચોમાસાની ક્રતુમાં આ સાત પપા આનંદ આપે છે.

આવાં સુખ કોણ પામે છે કે જેણે પાંચે અંશુળીએ જિનેશ્વરને પૂજ્યા હોય છે, તેમના શુણ્ણનું ગાન કરેલું હોય છે અને સુપાત્રદાન તેમજ અનુકંપાદાન દીધેલ હોય છે. તેઓ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની સુખશય્યા ને તેને લગતાં બીજાં સુખ મેળવે છે.

જે જીવોએ જીવયતના કરી નથી, પારકી નિંદા કરી છે અને દાન દીધાં નથી, તેઓ તો પરધરે દાસપણું કરે છે, આંખરા વાટે છે, ઉઘાડે પગે ફરે છે. દીધા વિના મળતું નથી એ ચોકસ છે. એવા માણસને એક હાથની ખાટલી પણ સુખે સુખા મળતી નથી, લોંબપર લોટવું પડે છે.

સારી શય્યા ઘણાં દોષને ટાળે છે, વાત પીત ને કફના દોષ હરે છે, ખાધેલુ અન્ન ખચે છે, શરીર નિર્મળ થાય છે, અને થાક ઉતરી જાય છે.

સુવાના સંજોગમાં કહ્યું છે કે-ખાટલાની ઘોડી ઉપર પગ રાખીને સુઈ નહીં, પગ નીચે લટકતા રહે એમ સુવું નહીં, નગ્ન સુવું નહીં. નગ્ન સુનાર મૂર્ખ કહેવાય છે ને દરિદ્રી થાય છે. સુતી વખત માથું પૂર્વદિશામાં અથવા દક્ષિણદિશામાં કરવું. વિદિશા તો ચારે પરિહરવી. પૂર્વદિશાએ મસ્તક કરવાથી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે, દક્ષિણ દિશામાં મસ્તક કરવાથી ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, પશ્ચિમ દિશામાં મસ્તક કરવાથી ચિંતા ઉદ્ભવે છે અને ઉત્તર દિશામાં મસ્તક કરવાથી અનેક પ્રકારની હાનિ થાય છે. તેથી તેવી રીતે ન સુવું.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની શય્યામાં સુવું, તે પણ પ્રથમ પ્રહર પછીજ સુવું. સુતી વખતે પ્રથમ નવકાર ગણવા, અઢાર પાપરથાનક આજોવવા, સર્વ જીવને ખમાવવા, ચાર શરણ કરવા, ચૌદ નિયમ સંજોગવા અને ચાર આહારનો ત્યાગ કરવો, પર્વના દિવસોએ અવશ્ય શિયળ

પાળવું, મહિનામાં બાર તિથિ પાળવી, જે ગ્રાણી બહુ કામી હોય છે તે દેહને ખુબે છે અને પાપનો ભાગીદાર થાય છે. એક વાર વિષય સેવન કરતાં ઘણા બેઠંદ્રિજીવોનો વિનાશ થાય છે, નવ લાખ તો ગર્ભ-જ પંચેન્દ્રી હણાય છે, અસંખ્યાત સંભૂર્ષિમ પંચેન્દ્રીનો વિનાશ થાય છે, તેથી વિશેષ કામસેવન ન કરવું અને જ્યારે કરવું ત્યારે પણ અત્યંત આસક્તિ ન ધરાવવી. નિરાગીપણું રાખવાથી અલ્પ પાપ બંધાય છે; તીવ્ર રાગ કરવાથી બહુ કર્મ બંધાય છે.

ઉત્તમ જીવો તે વખતે અગુચિ લાવના લાવે. તે વિચારે છે કે- 'તું' પણ આવા અપવિત્ર સ્થાનમાં ઉપજેલો છે, ચર્મ હાડ ને માંસની વચ્ચે વસેલો છે, રક્તનો આહાર કરેલો છે, ઘોર અંધારમાં ઉધે મસ્ત-કે ટીંગાઈ રહેલો છે અને ઘણી નેહના સહન કરી છે.' આવા સદ્વિચાર આવવાથી ભોગની આસક્તિ ઓછી થાય છે. જે જીવો બ્રહ્મચર્યને પાળનાર છે તેઓ નેમિકુમાર, જંબૂસ્વામી અને ગજસુકુમાળ જેવાની પંક્તિમાં ગણાવા યોગ્ય થાય છે. આ પ્રમાણેની હિતશિક્ષા ઋષભદાસજી આપે છે. હવે સુધ ઉઘ લઈને ભગે ત્યારે શ્રાવક શું કરે તે કહે છે—

સુધને ઉઠતાંજ પરમાત્માનું નામ લેતો ઉઠે. ઉત્તમ પુરૂષોના નામો-નું સ્મરણ કરે. ઉત્તમ પુરૂષો બ્રાહ્મ મુહૂર્તે ચાર ઘડી રાત્રી હોય ત્યારે ભગૃત થાય. પછી શય્યા તણ દઈ પવિત્ર વસ્ત્ર પહેરીને પ્રથમ પડિક્ક મણું કરે. તેમાં રાત્રી સંજંધી પાપને આજોવે. પ્રારંભમાં સામાયિક લઈને રાત્રીસંજંધી પાપના નિવારણ નિમિત્તેજ ચાર લોગસસનો કાઢી-સગ્ગ કરે, તેમાં હૃસ્વન્ન કુસ્વન્ન સંજંધી પાપને પણ આજોવે.

સ્વપ્ન સંજંધમાં એમ કહેલું છે કે અનુભવેલું, સાંભળેલું, જોયેલું, રોગીપણે આવેલું, ચિંતાથી આવેલું સ્વપ્ન ક્ષણદાયક થનું નથી; અને દેવે આપેલું, પુણ્ય પ્રભાવે આવેલું તેમજ કર્મોદ્ધિ પાપે આવેલું એ ક્ષણદાયક થાય છે. એમ સ્વપ્ન આવવાથી જે દોષ લાગ્યો હોય તે પ્રારંભનો કાયોત્સર્ગ કરતાં ધોવાય છે.

પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી (તેની અંદરજ) શ્રાવક પચ્ચખખાણુ કરે. તેમાં નવકારશીના પચ્ચખખાણુના બે આગાર છે, પોરસી સાદપોરસીના છ છે, પુરિમદ્ધવા સાત છે, ગઠસહિ વિગેરે અભિગ્રહ પ્રત્યાખ્યાનના ચાર છે,

નીવીના નવ છે, એકાસણા બેસણાના આઠ છે, આયંબિલના પછુ આઠ છે, ઉપવાસના પાંચ છે, પાણુસ્સના છ છે, દેસાવગાસિકના (નિયમ ધારે છે તેના) ચાર આગાર છે. આ પ્રમાણે આગાર સમજીને જે પચ્ચખખાણુ કરે છે તે પ્રાણી વહેલો ભવના પારને પામે છે.

મનુષ્યોએ જેમ જેમ વૃદ્ધાવસ્થા થતી જાય તેમ તેમ પાપનાં કારણો તજતાં જવાં જોઈએ. ખીજા કામ છોડીને તેણે તો ગુરૂમહારાજ પાસે ઉપદેશ સાંભળવા દરરોજ જવું જોઈએ. ગુરૂમહારાજની મધુરી વાણી સાંભળીને ઉત્તમ જીવે ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ તજવા. જીવ-ધાત, અસત્ય વચન, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ પાંચ અવત તજવા. ચારે દિશાએ જવા આવવાનું પ્રમાણુ કરવું. બાવીસ અભદ્ય વ-જવા, બત્રીસ અનંતકાયનો ત્યાગ કરવો, ચૌદ નિયમ નિત્ય ધારવા, પંદર કર્મોદ્ધાનનો ત્યાગ કરવો કે જેથી પ્રાપ્ત થયેલો અમૂલ્ય મનુષ્ય-ભવે હારી ન જવ.ત્ય. અનર્થદંડ લાગે તેવાં પાપ તજવાં, હાસ્ય કુતૂહ-જ તણ દેવા, શારીરિક માળ્યા ન આપવા, સતી બળતી હોય કે કોઈ-ને કાંસીએ અથવા શૂળીએ દેતા હોય તે જોવા જવું નહીં. દરરોજ સા-માયિક કરવું. દેશાવગાસિક કરીને પ્રથમ કરેલા દિશી પ્રમાણુનો રૂંક્ષે-પ કરવો. આઠમ ચૌદશનો પોસહ કરવો અને ખીજે દિવસે પોસહ પા-રીને અતિથિસન્નિભાગ કરવું, અર્થાત્ ગુનિરાજને દાન દેવું. જ્ઞાન લા-ખાવીને મુનિરાજને વહોરાવવું, સમકિત શુદ્ધ રાખવું, તેમાં ફપણુ લાગવા ન દેવું, નિરંતર સવારે ને સાંજે પચ્ચખખાણુ કરવું. સાત શે-ત્રમાં યથાશક્તિ દ્રવ્ય વાપરવું. દીન જનોનો ઉદ્ધાર કરવો, પરાપકાર-પરાયણ થવું, કોઈને લાભ થાય તેવાં વચનજ મોઢથી બોલવાં. અસાર વચન બોલવાંજ નહીં, પારકી નિંદા કરવી નહિ, કોઈની આડી ખાવી નહીં, રાગ દ્વેષજેમ બને તેમ ઘટાડવા, આ મનુષ્યનો ભવને તેમાં પછું શ્રાવક પછું પામ્યો છું તે પૂરેપૂરા પુન્યના ઉદયથી લાખો ભવમાં ભમતાં ભમતાં આંડ માંડ પામ્યો છું, તેથી તેને જેમ બને તેમ સફળ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

ગુરૂમહારાજની વાણી દરરોજ સાંભળવી અને પછી ગુરૂમહારાજ-નો ખબર લેવી, શ્રાવધાદિ જે કાંઈ જોઈતું હોય તે લાવી દેવું. ખાસ જ્ઞાનમંત્રણ કરીને ઘરે આવવું અને ધી, આંડ અને ક્ષીર વિગેરે પદાર્થો

તૈયાર થાખી સારી રીતે વહોરાવવા. મુનિદાનનો લાભ લેવો.

આ પ્રમાણેની હિતશિક્ષા આપીને ઋષભદાસજી કહે છે કે—હે ભ-
ગ્ય પ્રાણી ! વૃદ્ધાવસ્થા આવે ત્યારે જો મન આવે તો સ્ત્રી ને ધન વિ-
ગેરે તજી દઈને દીક્ષા લેવી—ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું. તે ન જની શકે તો
શ્રાવક ધર્મનું સારી રીતે આરાધન કરવું. તેમાં પણ અંતસમયે આરા-
ધના અવશ્ય કરવી. સંલેખણ કરવી અને ચારે આહારનો ત્યાગ કરી
ચાર શરણ અંગીકાર કરવા. આ બધા વખતે કોઈ પ્રકારની ગલફનમાં
રહેવું નહિ હવે અ યુધ્ધ કેટલું છે તે જાણવાનો ઉપાય કહે છે:—

પોતાનું આયુષ્ય કેટલું છે તે જાણવા માટે એક કુંડી નિર્મળ પા-
ણીથી ભરવી. પછી તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડે તેમ તે મૂકવી અને તેમાં
જેવું, જો સૂર્યનું દક્ષિણ પાસું ખાંડું દેખાય તો છ મહિનાનું આયુ-
ષ્ય સમજવું, પશ્ચિમ પાસું ખાંડું દેખાય તો ત્રણ માસનું આયુષ્ય
સમજવું, ઉત્તર પાસું ખાંડું દેખાય તો બે મહિનાનું સમજવું, અને
પૂર્વ પાસું ખાંડું દેખાય તો એક માસનું આયુષ્ય સમજવું, મધ્યમાં
છિદ્ર દેખાય તો દશ દિવસનું આયુષ્ય સમજવું. સૂર્ય ધુમાડાવાળો દેખાય
તો એક દિવસનું આયુષ્ય સમજવું. સ્વપ્નથી કે બીજા નિમિત્તથી,
પ્રકૃતિ ફરી જવાથી કે આહાર ઘટી જવાથી ન્યારે શ્રાવક પોતાનું અલ્પ
આયુષ્ય જાણે ત્યારે તે અવશ્ય અણમણ કરે કે જેથી જન્મ મરણ ઘટી
જાય. આ કાળને આશ્રીને બળે કે ચાર ચાર પહોરનું સાગારી
અણમણ કરે.

ઉત્કૃષ્ટ રીતે મુનિ મરણ પામે છે તેનું પંડિતમરણ કહેવાય છે. તેને
સકામ મરણ પણ કહે છે અને તેવા મરણે મુક્તિ પામી શકાય છે. જે
પ્રાણી પંડિતમરણથી મરે તે વધારેમાં વધારે સાત આઠ લાવે તો
મુક્તિ પામેજ, જન્મ મરણનું દુઃખ તેનું નાશ પામે.

જે શ્રાવક જિનેશ્વરદિકના શરણ કરીને મરણ પામે તેનું બાળય-
ડિત મરણ કહ્યું છે અને જે વ્રતોદિક વિના મરણ પામે છે તેનું બાળ-
મરણ કહેલું છે. દેવોને પણ બાળમરણ હોય છે અને બાળમરણવાળા
મનુષ્યાદિ દેવગતિ પામી શકે છે; મુક્તિ પામતા નથી. મુક્તિ તો
પંડિતમરણવાળા જીવો જ મેળવી શકે છે. આ પ્રમાણેની હિતશિક્ષા

ઋષભદાસજીએ લખ્ય જીવેને ચેતવવા માટે આપી છે.

કર્તા રાસની સમાપ્તિ કરતાં કહે છે કે— આ હિતશિક્ષાનો ગસ કહેવાથી મારા મનની આશા પૂરી થઇ છે. આ રાસ વાંચવા સાંલગવાથી મંદિરમાં લક્ષ્મીનો વાસો થાય છે અને જાદે માસ ઉત્સવ વર્ત્યા કરે છે. સાંલગનારને અનેક પ્રકારના સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. મોટા રાજાઓ પણ તેને માન આપે છે. ઘરમાં સંપત્તિ વૃદ્ધિ થાય છે, હુય ગય વૃષભ ને ગાય વિગેરે પશુઓનો લાભ થાય છે. પુત્રો વિનીત થાય છે, વહુઓ શીળવતી થાય છે સંકટ પ્રાપ્ત થતું નથી અને સર્વત્ર કીર્તિ થાય છે. આ રાસ ચિત્ત રાખીને સાંલગનારને ઘણો ઉદ્વેગ આપનાર છે.

આ રાસ ખંભાતમાં જનારો છે, તેનું ખીન્તું નામ ત્રંગાવતી છે. જ્યાં ઘણા લોકોનો નિવાસ છે. સર્વ દેશોમાં ગુર્જર દેશ શંગારભૂત છે, જ્યાં ઘણા પંડિતો વસે છે. તે દેશમાં જધા નગરને જીતે તેવું ખંભાત નગર છે. જ્યાં વિવેક વિચારવાળા અઢારે વર્ષ વસે છે. સાધુ પુરૂષના ચરણને સેવનારા ઘણા મનુષ્યો ત્યાં વસે છે. ઘણા શ્રીમંતોનો નિવાસ છે. પુરૂષો પણ પટોળા પહેરે છે અને કેડમાં ત્રણ આંગુળ પહોળા એન્ના સોનાના કંઠોરા શોભી રહ્યા છે. ખીલ પણ યોગ્ય આભૂષણો ધારણ કરે છે. મોટા વ્યવહારીઓ દાતાર છે, અને તે પાંત્રીશ ગજ લાંબી રેશમી પાઘડી ખાંધે છે, ખીલ પણ સુશોભિત અને કિમતી વસ્ત્રો ધારણ કરે છે. રેશમી કભાઓ પહેરે છે, તે સો સો રૂપીઆની થાય છે. મુગધી જેળથી સ્નાન કરે છે, મુગધી વિલેપન કરે છે અને મુગધી તેલનો માથામાં ઉપયોગ કરે છે. જ્યાં પુરૂષો આવા શોભાવાળા વસતા હોય ત્યાં સ્ત્રીની શોભાનું નો શું કહેવું ? તેનાં વસ્ત્રો તથા આભરણની શોભા તો પુરૂષ કરતાં વધારે હોયજ છે.

એવા ખંભાત નગરને દરીઆની લહેરો સ્પર્શ કર્યા કરે છે, ઠરી-આની અંદર ઘણા વહાણો ફરે છે. કીનારા ઉપર પુષ્કળ માલની વખા-રો છે. ત્યાં વ્યાપાર પણ પુષ્કળ ચાલે છે. તે નગરી ફરતો ઢોટ છે. આ જળ ત્રિપોળીઓ છે. શહેરના મધ્યમાં ખાણકચોક છે. જ્યાં ઘણા માણસો એકઠા મળે છે. તે નગરમાં અનેક પ્રકારના સુખલોગને લોગવનારા સોગી મનુષ્યો વસે છે.

તે નગરીમાં ૮૫ જિનપ્રાસાદ છે, કે જે ઈંદ્રપુરી સાથે વાદ કરે એવા છે. અનેક પૌષધશાળાઓ છે, કે જ્યાં મુનિરાજ વ્યાખ્યાન કરે છે. પુણ્યવંત આગકો પૌષધ ગ્રહણ કરે છે. સ્વામીવત્સલો થયા કરે છે. તે નગરીમાં જહાંગીર બાદશાહ રાજ્ય કરે છે. ત્યાં રહીને સંવત ૧૬૮૨ના માધમાસની શુદ્ધ ૫ ને શુક્રવારે આ રાત્ર કૃત્તા કહે છે કે મેં પૂર્ણ કર્યો છે. શુક્રમહારાજના નામથી મને આનંદ થયો છે અને બ્રહ્મસુતા- (સરસ્વતી) એ મારી આશા પૂરી છે.

કર્તા પોતાના શુક્ર શ્રી વિજયસેન સુરિને નમસ્કાર કરે છે. તે તપ ગચ્છના નાયક એસવાળ વંશમાં ક્રમાકુળ શાહ અને કેડમડેના પુત્ર છે. જેણે ચારિત્ર લઈને જિનશાસનને દીપાવ્યું છે. એ શુક્રના નામથી મારી આશા પૂર્ણ થઈ છે, ને હું આ હિતશિક્ષાનો રાસ રચી શક્યો છું.

પ્રાગ્વંશમાં મહિરંજ નામે સંઘવી થઈ ગયા છે. જેમણે જિ શાસનનાં ઘણા કામો કરેલાં છે. અને સંઘપતિ તિલક ધરાવી શત્રુજયની યાત્રાનો દ્વાજ લઈ અવતાર સફળ કર્યો છે. તે સમકિત ચુકત બાર વ્રત ના ધારણ કરનાર હતા. નિરંતર જિનપૂજા કરતા હતા. દાન, દયા ને ધર્મ ઉપર પૂર્ણ રાગ હતો. તેના પુત્ર સાંગણ નામે સંઘવી થયા. તે પણ બાર વ્રતધારી હતા, અને નિરંતર પાર્શ્વનાથની ભક્તિ કરના હતા. તેને પુત્ર હું કષ્ઠ તેણે આ હિતશિક્ષાનો રાસ બનાવ્યો છે. કર્તા પોતાની પ્રવૃત્તિ કહી બતાવે છે કે-હું પ્રભાતમાં ઉઠી વીરપરમાત્માને સંભારી પ્રતિક્રમણ કરું છું, સમકિત સહિત બાર વ્રત ગ્રહણ કર્યો છે. દર-રોજ જેઆમ્રણનું પ્રત્યાખ્યાન કરું છું, દરરોજ ચૌદ નિયમ ધારું છું ને સંજેપુ છું. શુક્રમહારાજની સેવા કરવાથી શાસ્ત્રબોધ થયો છે. નિરંતર દશ દેહરે દર્શન કરવાનો નિયમ છે. ત્યાં અક્ષતાદિ ખરીને આત્માને આનંદ આપું છું. આક્રમ પાળી પૌષધ કરું છું. તે દિવસે આડે પહોર સજાયધ્યાન કરું છું, ને વીર પરમાત્માની વાણી સાંભળું સંભળાવું છું. પ્રાયે વનસ્પતિ ચુંટવાનો ત્યાગ છે. મૃષા ભોજનો નથી. અદત્ત લેતો નથી. મન વચન કાયાથી શીળ પાળું છું. પાપરૂપ પરિગ્રહ મેળવતો નથી. દિશાઓનું પરિભ્રમણ કર્યું છે. બાપીશ અંબલ્યનો ત્યાગ કર્યો છે. પંદર કર્માદાન તણ દીધા છે. અનર્થદંડે દંડાતો નથી. સશ્વાદિક

મેળવી રાખતો નથી. દરરોજ સામાયિક કડું છું. દેશાવગાસિક, પૌ-
 15 ને અતિથિસ વિભાગ પણ ચોખ્ખા અવસરે કર્યા કડું છું. યથાશક્તિ
 સાન ક્ષેત્રને પોસું છું. અનુકંપાદાન આપું છું. આ પ્રમાણે શ્રાવકનો આ-
 ચાર પાળું છું. વધારે કહેવાથી લઘુતા થાય માટે કહેતો નથી. આટલું
 પણ એટલા માટે કહું છે કે મારી પ્રવૃત્તિની હકીકત બાણી અન્ન જીવે
 ને તેનું અનુકરણ કરે તો હું તેના પુણ્યબંધનો કારણિક થાઉં. આ
 બધી હકીકત ઋષભદાસજીએ પરઉપગાર માટે જ કહી છે અને આનંદ-
 મંગળ સાથે આ રાસ સમાપ્ત કર્યો છે. શ્રી સંઘની આશા પણ પૂર્ણ
 થઈ છે.

સર્વમંગલમાંગલ્યં, સર્વકલ્યાણકારણં ।

પ્રધાનં સર્વધર્માણાં, જૈનં જયતિ શાસનમ્ ॥ ૧ ॥

